

أدراك الاستغفار

« المسلمون مسوقون بنابل دينهم الى طلب »
« ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد »
« ولا يرضيهم من ذلك ما دون الغاية ولا »
« يتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم »
(الأستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده)

(تأليف)

محمد عبده

وبليه رسالة الحكم النبوية وهي مائة حكمة وحكمة مختارة

(من الاحاديث الشريفة)

(مشروحة شرحاً وجيزاً عصرياً بقلم المؤلف)

الطبعة الثانية

على نفقة أمين هندية

١٣٣١ - ١٩١٣

مطبعة هندية بالوينكي بمصر

آداب الاستغناء

« المسلمون مسوقون بتأبل دينهم الى طلب »
« ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد »
« ولا يرضيهم من ذلك ما دون الغاية ولا »
« يتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم »
(الأستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده)

(تأليف)

محمد عبده

﴿ ويليهِ رسالة الحكم النبوية وهي مائة حكمة وحكمة مختارة ﴾

(من الاجاديت الشريفة)

(مشروحة شرحاً وجيزاً أعرضياً بقلم المؤلف)

﴿ الطبعة الثانية ﴾

على نفقة امين هندية

١٣٣١ - ١٩١٣

مطبعة هندية بالموينكي بمصر

رفع الكتاب

(الى كريم الاعتاب السنية)

أعتاب سموملكنا المعظم وخديونا الاكرم عباس باشا الثاني أعز الله
ملكه وأيد عادل سلطانه
بعلو جذك يسعد الدهر والى فخارك ينتهى الفخر
مولاي :

أرفع الى مقامكم السامى وأنا العاجز الضعيف هذا الكتاب
ليشرف المؤلف والمؤلف بفخر هو كل الفخار ، وشرف هو منتهى
الشرف ، وما أنا يا مولاي الا غرس النعمة وخادم تلك السدة كما كان
أبى من قبل غرس نسمة الجد الأكبر وخادم الاباء الاكرمين وان
اختلف عملانا ، وإن منتهى فخري وكل أمني ان يحظى كتابي هذا
الصغير الكبير الذي تطلعت بوضعه في « أدب الاسلام » ديننا القويم
وروح المدنية الصحيحة بالرضا والقبول لدى مولاي ويشرف باسمه
الكريم أيد الله تعالى سمو مولاي المليك بروح منه وأعز ملكه ودولة
هضة عصره الزاهي الزاهر وحفظ مولاي ولي العهد وسائر الانجال
كرام آمين آمين

هذا واتى لسمو مولاي الخادم الخاضع الامين

صالح حمدي حماد

ابن المرحوم حماد باشا

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مقدمة الطبعة الثانية ﴾

نعم الذخر كتاب نحرى فيه واضعه النفع العام وهو ما توخيت به
بحمد الله في كل كتبي وهذا الكتاب المسمى « أدب الاسلام » أحدها
على اني لا أرى في الدلالة على قيمة هذا الكتب الادبية وقد مثل للطبع
مرة ثانية على ذمة حضرة الكتبي المحترم امين افندي هنديه سوى
الانبان على كلمة سمو أميرنا المحبوب التي قالها لي مشجعاً منعطفاً حين
مثلت بين يديه الكريمتين منذ خمسة أعوام وقدمت الى ذاته العلية
نسخة من طبعته الاولى حيث قال حفظه الله تعالى وأدام تأييده وتمكينه
« كنت اعهد في المرحوم والدك على ما رأيت منه وسمعت عنه
الاخلاص في كل شأنه وعمله وان لك فيه خير قدوة ومثال واني أنـ
بما قدمته وتقدمه لي ان شاء الله من هذه الآثار المفيدة واستزيدك
اجتهاداً وعناية بها وان امثال هذه الآثار العصرية لتتفع ليس فقط
بلادنا بل كثيراً من البلدان الشرقية حيث قد انضحت بلادنا المصرية
بفضل نهضتها الحديثة وارتقاء طباعتها في مقدمة هذه البلدان ومستمد
معارفها في الادب والدين واللغة »

القاهرة في ١٠ رمضان المبارك سنة ١٣٣٠ « ص »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي منح الانسان نعمة العقل ، ووهبه مواهب الفكر ،
 وخصه بالحكمة وفصل الخطاب ، واهله التقوى والزمه كلها ، وتعبده
 بالعلم والمعرفة بذاته وصفاته والوقوف عند حدوده وأوجب عليه تحري
 الادب ونشد الكمال ، وتتطلب جليل الحلال وجيل الفعال ، وجعل
 الفلاح مقروناً بهذا كله في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على
 سيدنا محمد أعظم مرسل بمكارم هذه الاخلاق وأجل مبعوث رحمة
 للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً .

أما بعد فهذه رسالة في « أدب الاسلام » جاءت « كقطرة » من
 بحره الزاخر أتجت لي الفرصة السعيدة من عون الله تعالى وحسن
 تيسيره وتوفيقه بأن ألتقطها واجمعها بين دفتي هذا الكتاب معقداً في
 استخراجها على أجلة الكتب الاسلامية والاسفار المحمدية مما يمكن
 تشبيه حال صنيعي له فيه بمجال ذلك الانسان الذي رأى نفسه في وسط
 حديقة ضاء دعت رائحة أزهارها الطيبة وشذى عطرها ومناظرها الجميلة
 الى ان يلتقط من قلوبها الدانية فجل يقتطف زهرة من هنا وزهرة
 هناك فبالت ان رأى في يده « باقة » من الازهار نضرة المنظر
 الاربج جذيرة بأن تقدم الى « عروس العقول » من « عالم الادب
 مصري » لانها قد جمعت فأوعت او انه قد روى الحسن والتدقيق

في اختيار اشياها بل لانها مع ما قد راعيت فيها من الاجياز والبساطة رتبها ونسقتها كما ترى تسبقاً « يوافق أذواقنا العصرية وقابليتنا الزمانية وفهمنا لآداب ديننا وما يجدر بنا العمل به منه » ولكل عصر ذوقه ولكل جيل قابليته ولكل مقام مقال ولكل أيام دولة ورجال .

والذي دعاني الى التطفل على وضع هذه الرسالة على هذا النمط مع قصر الباع وقلة البضاعة إنما هو ما قام بالنفس من باعث الرغبة في خدمة « الادب العصري الحي بشيئ حي يناسبه من ادب الاسلام » فمن ثم تكون رسالتي هذه بالنسبة الى المسلم العصري « كذاكرة » او « مفكرة » صغيرة جلية بأداب دينه القويم وبالنظر الى غير المسلم تكون « كنموذج » بسيط في التعريف بالحق عن المبادئ الاسلامية في أدب الاعتقادات والمعاملات والنظمات ثم في ادب النفوس فيما بين الخلق وبعضهم وفيابنهم وبين الخالق جل شأنه وعن سلطانه والاسلام في كل هذا يرمى الى أشرف المقاصد العمرانية واسمى الغايات الانسانية كما ستراه مبسوطاً بقدر ما يناسب ما اشترطت من الاجياز في هذه الرسالة ، ولقد قال العلامة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبده هذه الجملة بل هذه الحكمة الجلية الكاشفة عن مرمى المبادئ الاسلامية وقد حليت بها صدر هذا الكتاب « المسلمون مسوقون بنابل دينهم الى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد ولا يرضيهم من ذلك ما دون الغاية ولا يتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم » ولا أرى القارئ الكريم وقد اطلع على هذه الجملة الحكيمة من الامام الحكيم رحمه الله الا ساقني الى القول بأن « نعمت الغاية ونعمت الواسطة » القاهرة في غاية محرم الحرام سنة ١٣٢٥ هـ صالح حمدي حماد .

﴿ الباب الاول ﴾

(أدب الاعتقادات)

مبنى الاسلام على التوحيد - توحيد العرب قبل الاسلام - دلائل
الكون المنصوبة للعقل الدالة على الصانع - الايمان بالرسول والملائكة -
الايمان بما بعد الموت - تفصيل مجمل - نظام العالم دليل الصانع -
نظرية حدوث العالم - هو الاول والآخر - تعالى ان يكون جوهرأ
مخيزا - نفى الجسمية والعرضية - نفى الاختصاص بجهة - معنى
الاستواء على العرش - الرؤية - المعية - الصفات - القدرة - العلم -
الحياة - الارادة - السمع والبصر - الكلام - قدم الصفات - افعال
الله تعالى - الجزء الكسبي الاختيارى فى الانسان - نظرية تكليف
ما لا يطاق - نظرية ايلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق - معرفة
الله واجبة بإيجاب الله - بعنة الرسل - بعنة سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم - الحشر والنشر - سؤال الملكين - عذاب القبر - الميزان
والصراط حق - الجنة والنار حق .

مبنى عقيدتنا معشر أهل الاسلام على التوحيد الخالص
فله تعالى والقيام بتأدية العبادة له عز وجل لانه المستحق بالحق
للعبادة . ومدار القرآن المجيد كله فى المقائد إنما يدور على هذا
القطب وتقرير الحاجة عنه بالتى هى أحسن قال تعالى « إنما
الحكم الله الذى لا إله إلا هو » « إنما الله واحد سبحانه »

« قل هو الله احد الله الصمد » « الله لا إله الا هو الحي القيوم
وقال تعالى في عباده وحده » وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً
واحداً » « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء » وقال سبحانه وتعالى في النهي عن الشرك والمهاجرة عن
الوحدانية » واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » « ولا تدع مع
الله الهاً آخر » « ان الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون
ذلك لمن يشاء » « لو أن فيهما آلهة الا الله لتسدنا » « قل لو
كان معه آلهة كما يقولون اذنت لا يتنوا الى ذى العرش
سيلاً » الى غير ذلك من الآيات الباهرات في الدلالة على
وحدانية الله تعالى ووجوب افراده بالعبادة مصداقاً لقوله
تعالى » وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » مما كان
متجرى الاديان السماوية قبل ديننا والرسل الكرام في
دعوتهم قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى
مبيناً لذلك شرع » لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
ولا تتفرقوا فيه » « وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه
أنه لا إله الا أنا فاعبدون »

ولقد كان التوحيد شائناً في شبه جزيرة العرب قبل الاسلام منذ عهد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام غير أنه على تمادى الدهور دخلت عليهم الاحداث وعبادة الاصنام فكانوا كما وصفهم الله تعالى في القرآن المجيد « وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » فجاء الاسلام ماحياً لما كانوا عليه مجدداً للتوحيد على أكمل الوجوه وأشرف المبادئ . ناسخاً ما تقدمه من الاحداث والتغييرات التي شابت الدين الخالص بعد الرسل واضماً مع ذلك عن الامم والشعوب كثيراً من الآصار وأغلال التكليف التي وضعتها في أعناقهم التقاليد التي جروا عليها ولا غرو فالاسلام هو بالحق دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها وفي القرآن المجيد « ان الدين عند الله الاسلام » « ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه »

ودلائل الوحدانية وأبواب الصانع تعالى المنصوبة للعقل في عالم الحس والمشاهدة من الطبيعة بحذاقها قد نص عليها هذا القرآن المجيد الذي يهdy للتي هي أقوم قال تعالى « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فاخرج به

من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجربى في البحر بأمره
وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر داثين وسخر لكم
الليل والنهار وأنا كم من كل ما سألتموه وإن تمدوا نعمه الله
لا تحصوها ،

وقال في خلق الانسان وتدرجه في نشأته « هو الذى
خلقكم من تراب ثم من نقطة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم
تبلغوا أشدكم ثم تكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل
وتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تتقون ، هو الذى يحيى ويميت
فاذا قضى أمراً فأنما يقول له كن فيكون ،

وقال في الارض والجبال والليل والنهار وما أشبه ذلك
« ألم نجعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً
وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا
فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من الممصرات
ماء فجاجاً لنخرج به حياءً ونباتاً وجنات ألفافاً ،

وقال في آية أخرى أن في خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى في البحر بما ينفع
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد

موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
المسخرين السماء والارض لا يات لقوم يعقلون »

والآيات في القرآن المجيد على هذا النمط من التنبيه على
عظمة الخالق تعالى والتنويه بتفردہ بالخلق والانشاء والابداع
واسباغ النعم على الخلق أكثر من أن تحصى والله ما أهمل
وأغفم تلكم الدلائل الكونية العظيمة منها والدقيقة المنصوبة
للعقل البشرى والتي يصادفها الانسان أني تأمل وحيثما أجال
نظره شاهدة ناطقة بتفرد الله تعالى بصفات الجلال والكمال
والقدرة العظيمة حتى لقد صرخ ذلك العربي الفصح إذ سئل
ما الدليل على وجود الصانع تعالى فقال « ان البعرة لتدل على
البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على صانها
التقدير ا »

وقال تعالى أيضاً مما يشبه ما سلف ويجب على كل مسلم
تدبره وتمقله كله واستخدام وسائل العلوم الكونية لاستكناها
أسراره العجيبة لانه هو وأمثاله الكثيرة المودعة بطن كتبنا
العزیز مطلوب لنا دينياً فضلاً عن نفعه وثمرته دنيوياً « الله
الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش

وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوا ، وهو الذي مد
الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها
زوجين اثنين ينشى الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون ، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل
بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ،
وجاء في آية أخرى « ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم
اذا انتم بشر تنثرون ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم
أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السموات والارض
واختلاف الالوان ان في ذلك لآيات للعالمين ومن
آياته منامكم بالليل والنهار وابتغواكم من فضله ان في ذلك
لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يرسم البرق خوفاً وطمعاً
وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك
لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره
ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون »

فترى من هذه الآيات الجليلة وأمثالها الكثيرة في القرآن المجيد ما يبرهن اجل برهنة على وجود الخالق العظيم ووحديته تعالى وجميل صنعه وتصرفه في خلقه بالتدبير المحكم وإن للعقل الذي وهبنا إياه وتعبدنا به حقه لاف يستخدم ويستعمل ثم^(١) وعندى أن هذا الضرب من العلم أجل وأشرف العلوم التي يجب أن يعتمد عليها في المدارس الإسلامية الدينية بمقدار ما يذلل من صعاب تلك العلوم الفقهية واللغوية التي ينبغي أن يجري فيها بما يناسب الزمان وأذواقه تصنيفاً وتعليماً بهذا يأخذ العقل والفكر الإسلامي نسطه من الانطلاق المطلوب له في الآيات القرآنية الأتفة الذكر وأن لا يحجر عليه ذلك الحجر الذي أوجدته التقاليد

---

(١) قال الشافعي رحمه الله في رسالة الفقه الأكبر « أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال الى معرفة الله تعالى ومعنى النظر هو فكر القلب والتأمل في حال المتصور فيه طلباً لمعرفته وبه يتوصل الى معرفة ما غاب عن الحس بالضرورة وهو واجب في أحوال الدين لقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا أثمر وقوله فاعتبروا يا أولى الابصار وقل انظروا ماذا في السموات والارض ثم استطرد فيما يرمى اليه من النظر في العالم ذلك الاسم الجامع لما سوى الله تعالى من خلقه اه مؤلف

الساقطة بين متن وشرح وحاشية وتقرير وما أردأها من
أساليب معيبة لا توافق مناهج العصر ولا ما تقتضيه أحواله
الارتقائية الا اذا رضىنا بالعودة والاخلاد الى أرض الانحطاط
والتهقر الذى يبرأ منه ديننا ويجب نفص غباره عن أنفسنا
وسياي في آخر هذا الكتاب كيف يتطلب أدب النفس مع
البارى تعالى اطلاق الفكر والتفكر والتدبر في مصنوعات الله
تعالى للتقوى في الدين والدنيا مما لا يتوصل اليه الا باستخدام
العلوم الطبيعية والاجتماعية الادبية

وبعد الايمان بالله سبحانه وتعالى والاقرار له بالوحدانية
والتصرف والقضاء بالتدبير الجميل في الخلق وعدم الاشراك به
تعالى ينبغي الايمان بالرسول رسل الله والملائكة الكرام والكتب
السموية كما نص عليه تعالى في محكم هذه الآيات « آمن
الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير »

ولما كانت الدنيا ليست بالدار ذات الخلد والقرار بل هي
كما جاء في الحديث الشريف مزرعة الآخرة تلك الدار الباقية

يث الحياة الابدية حيث السعادة السرمدية والنعيم المقيم ،
 يث الحياة بأشرف كمالها ومعانيها . كما يقول به ويمتقده
 لكثير من بني البشر خصوصاً أصحاب الاديان السماوية
 لاسلام في مقدمتها كما نطقت به آيات القرآن الكثيرة فلهذا
 جب الايمان فيه والاعتقاد بما بعد الموت من الجنة والنار والحشر
 والنشر ، فالجنة للمؤمنين بالله ورسوله العاملين بما أمروا به
 كلفوه في هذه الدار من الاعمال الصالحة والتكاليف الواجبة ،
 نار مثوى للكافرين العاصين المخالفين لأوامره ، وان هناك
 سآباً وميزاناً يحاسب العبد بهما (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً
 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) والآيات في القرآن الكريم
 لاحاديث في هذا كثيرة وتفصيل هذا الاجمال أقول
 كل امرئ عاقل أنار الله بصيرته وجلا صداً فصره
 قف بالعلم الصحيح له لا يفوته عند التأمل الدقيق والتدبر
 سنن في نظام هذا العالم وعجائب الصنع في الكون المكشوف
 لوب والبصائر كما هو مكشوف للأعين والابصار فيما حوى
 في سموات وأرضين وحيوان ونبات ومعادن وشعوب مختلفة
 بائل انسانية متباينة على ظهر كرتنا هذه الارضية الحفيرة

التي هي بالنسبة الى الكون أو ملكوت الله كما قال رسولا
صلى الله عليه وسلم «كلقة ملقاة في فلاة» ان هذا «الخلق
العجيب والصنع الجميل لا بد له من خالق عظيم وصانع حام
صنعه وهو يدبره أحسن التدبير ، وهذا الصانع الكريم
اعتقاد أهل الاسلام هو «الله» سبحانه وتعالى فاطر السموات
والارض عالم الغيب والشهادة وقد دل على نفسه بنفسه وأ
عن ذاته وصفاته بالنظر اليها معاشر المسلمين في القرآن الذي
أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام والذي أرس
رحمة للعالمين فضلا عما سلف في نبوة الانبياء والكتب المان
وعما غرسه تعالى في الفطر الانسانية السليمة^(١) لتري الدلائل
المنصوبة في العالم نفسه وان هذا العالم «حادث» يرجع الى
«محدث» لعدم الاستغناء عنه وبرهان حدوث العالم أن أجز
هذا العالم إما متحركة أو غير متحركة والحركة والسكون قد ي
بالبداهة حدوثهما كما يعلم كذلك أن ما لا يخلو من الحوادث

(١) كان للامم الحكيمة القديمة كالليونان ونحوهم هدايتها في معرف

الصانع تعالى بطريق الرياضة العقلية . راجع رسالة الفوز الاصفر ل
مسكوية ونحوها

فهو مثلهما في الحدوث فالعالم اذن حادث ومحدثه بالاتفاق عند
 أهل الاديان السموية ومن نحائهم هو الله تعالى كما قال
 تعالى مشيراً الى ذلك من اعترافهم (ولئن سألتهم من خلق
 السموات والارض ليقولن الله)

واذا كان هذا العالم العظيم الصنع حادثاً فلا ريب أن الله
 محدثه تعالى قديم أزلي لا بداية له . وبرهانه انه لو كان حادثاً
 لاحتاج الى محدث واحتاج محدثه الى محدث وهلم جرأ وما
 تسلسل من الحوادث فلا بد من الانتهاء به الى محدث قديم
 هو الاول ، في الحديث الشريف (كنت كنزاً مخفياً فأحببت
 أن أعرف فخلقت الخلق في عرفوني) فالله تعالى قديم لا بداية
 له وما حوادث الكون في تسلسلها وارتباطاتها معها عظم قدمها
 ومهما قيل في كيفية خلقها الا وتنتهي الى مبدعها الاول الله الذي
 أنشأ النشأة الاولى واليه ترجع النشأة الآخرة لان ما وصف
 بالقدم المطلق استحال عليه المدم البتة فالله سبحانه كما لا أول
 له فهو كذلك لا آخر له بل هو تعالى كما وصف نفسه في
 الكتاب العزيز (الاول والآخر والظاهر والباطن) تفنى
 الجوادث والموالم وهو باق أزلياً سرمدياً مقدس في علاه

وهو تعالى ليس بجوهر متحيز لان الجواهر المتحيزة كما قال جماعة المتكلمين مختصة باحيائها ولا تخلو من أن تكون ساكنة فيها أو متحركة عنها وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، ولو تصور متحيز قديم لتصور في المستقبل قدم جواهر العالم . على ان من سماه تعالى جوهرًا ولم يرد به الجوهر المتحيز لا يكون مخلقًا الا من حيث اللفظ دون المعنى

واذا كان الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر متحيز فانه يعلم بالضرورة انه ليس « بجسم » لان الجسم مؤلف من جواهر مترتبة وما كان ضرورياً كماً احتاج الى حيز وإلى اجزاء قابلة للافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهذه كلها من صفات الحدوث في المخلوقين فصانع العالم اذن ليس بجسم

واذا كان تعالى ليس بجسم فيكون بالاولى ليس بعرض حال في جسم كذلك لانه اذا كانت الاجسام محدثة لما تقدم من تركيبها واقتدارها الى الاحياز فالاعراض القائمة بها يعلم بالضرورة حدوثها بل هي أخرى بان توصف بصفة الحدوث من الاجسام القائمة هي بها والله تعالى خالق الاجسام والاعراض ومبدع دقائقها ورقاقها من المركبات والبسائط

والله تعالى مرجع القوة فيها جميعاً ما ظهر منها وما بطن
ثم انه تعالى منزّه الذات عن الاختصاص بجمعة من
الجهات لان الجملة إما فوق وإما تحت وإما عن اليمين وإما عن
اليسار وإما أمام وإما خلف والجهات محدثة مخلوقة بواسطة
خلق الانسان بكيفية ان له طرفين يمتد باحدهما على الارض
التي تقبله وبها رجلاه والطرف الاخر يقابله وهو الرأس فحدث
الانسان اسم الفوق لما يلي ناحية رأسه وخصص اسم التحت
لما يلي قدميه الى آخر ما اصطلاح عليه في ذلك وبهذا الاصطلاح
يكون مثلاً اهل نصف الكرة الارضية التي تقابلنا مسمين أبدأ
فوقاً ما نسميه نحن تحتاً وكذلك يخالفوننا في تسمية الجهات
الاربعة بحسب الاوضاع . فنحن نعلم حدوث الجملة وتعيينها
اصطلاحاً وما كان كذلك فافقه تعالى منزّه أن يتخصص بناحية
منه ولو كان الانسان خلق مستديراً كرى الشكل لما كان
لهذه التسميات وجود البتة بالنظر اليه كالكرة الارضية
وكالكواكب السابحة في فضاء الله العظيم من السموات فالجملة
محدثة بهذا الاصطلاح والله تعالى ارفع من أن يختص بجمعة
حادثة اصطلاح عليها محدث بالتعيين والتخصيص والله تعالى يقول

« فأيّن ما تكونوا قثم وجه الله » بالمعنى المقصود له تعالى من القرب والتقريب الى العباد على ان ما جاء في أدب الاسلام من رفع الايدي في الدعاء الى السماء فهو أبداً للتعظيم والرفعة ولان الله تعالى فوق عباده بالسلطان والمظنة ولان السماء المكشوفة لسكان الارض الضعفاء مشاهد من مشاهد ملكوت الله تعالى مصدر الرحمت والفيوضات العظيمة . أما تولية الوجوه في الصلاة شطر الكعبة بيت الله الحرام ، بيت الحليل ابراهيم عليه السلام فللتقريب والتسهيل في التعمين أيضاً ولان الكعبة « أول بيت وضع للناس مباركاً » فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم قبلة له وارضى الله بها عباده المسلمين

أما مسألة الاستواء على « العرش » التي نص عليها الكتاب المجيد « الرحمن على العرش استوى » فليس المراد بها كما قال أجلة علماء السلف وبالمعنى الذي اراده الله تعالى انه استواء استقرار وتمكن يلزم منه الجسمية لذات الله تقدس وشزه في علاه لانه محال وانما هو استواء قهر واستيلاء كالفهوم من قوله تعالى في آية الكرسي « وسع كرسیه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم »

ورؤية الله تعالى في الدنيا غير مقول بها لقوله تلك
« لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار » وقوله تعالى في
خطاب موسى عليه الصلاة والسلام « لن تراني » وان كانت
الرؤية جائزة عقلا بغير تعيين جهة او صورة لانه اذا كان تعالى
ليس مختصاً بجهة فبالضرورة جازت الرؤية عقلا كذلك من
غير كيفية ولا صورة او جهة . أما مسألة المية بحق الخلق
« وهو معكم أينما كنتم » فتمتد اسلامياً مع نفي الاينية الجسمية
او الحلول بحقه تعالى لان قربه تعالى ليس كقرب الاجسام قال
الشيخ محمد المغربي الصوفي الشاذلي هذه الحكمة المالية في
المية قال « معيته تعالى أزلية ليس لها ابتداء وكانت الاشياء
كلها ثابتة في علمه أزلاً يقيناً بلا بداية لانها متعلقة به تعلقاً
يستحيل عليه العدم لاستحالة وجود علمه الواجب وجوده بغير
معلوم واستحالة طريان تعلقه بها لما يلزم عليه من حدوث علمه
تعالى بعد ان لم يكن . وكما ان معيته أزلية كذلك هي أبدية ليس
لها انتهاء فهو تعالى معها بعد حدوثها من العدم عيناً على وفق
ما في العلم يقيناً وهكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها
وتركيبتها واضافتها وتجريدها من الازل الى ما لا نهاية له »

هذه هي أمهات الباب في أدب الاعتقاد بالنسبة الى ذات الله تعالى القدسية من الوجود والوحدانية والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث مجمة أما ادب الاعتقاد الاسلامي بالنظر الى الصفات صفات الله تعالى القدسية فأولها الاعتقاد «بالقدرة» للصانع العظيم والمدير الحكيم، وهذه الصفة من القادر والقدير والخالق والمبدع والمتشئ والمعيد الخ كلها طافح بها القرآن المجيد، وبرهان القدرة قدرة الله تعالى المظية من العقل ان العالم محكم الصنع متقن النظام لان من رأى حديقة منسقة الفراس مرتبة الشجر منظمة المسالك وتوهم صدورها من غير ناطور (بستاني) ماهر حاذق في فنه وبعبارة أخرى من غير قادر على ترتيب ذلك بمهارة وعقل كان منخلماً عن غريزة العقل نفسه منخرطاً في سلك اهل الجهل والغباوة

ثم الاعتقاد «بالعلم» علم الله واحاطته تعالى بجميع المخلوقات علماً فلا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة في الارض ولا في السماء والقرآن كله ناطق بان الله عز وجل محيط بجميع المعلومات لا يعزب عن علمه شيء ذق أو جل خفي أو ظهر لا في الارض ولا في السموات العلى فانه بكل شيء عليم ولقد جاء من بين

الآيات القرآنية الكثيرة في علم الله هذه الآية على طريقة الاستفهام التعجبي استهزاء بمقول بعض الجاحدين « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » وفي الآية الارشاد الى الاستدلال بالخلق على علم الله تعالى إذ لا ريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المتقن المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على عظيم علم الصانم بكيفية الترتيب والاتقان والاحاطة بكل شيء .

وفي كل من صفة القدره والعلم ما يدل بالضرورة على صفة « الحياة » له تعالى لانه لا يتصور صدور القدرة والعلم والخلق والابداع عن غير حي كما لا يتصور مثلاً من انسان أنه قادر وعالم وفاعل بلا حياة وهو مالا يقول به عاقل أو يتصور في عقل انسان

« الارادة » من صفات الله تعالى فهو « المبدئ المعيد الفعال لما يريد » فلا موجود الا وهو موجود بمشيئته وأرادته وحكمته وكيف لا يكون مريداً مختاراً وكل فعل يصدر منه تعالى أمكن ان يصدر منه ضده وما لا ضد له أمكن ان يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده والقدرة صالحة للضدين والوقتین

فلا بد من الارادة الصارفة الى أحد المقدورين ولو أغنى العلم عن الارادة في تخصيص المعلوم حتى يقال انما وجد في الوقت الذي سبق العلم بوجوده لجازان يغني عن القدرة لانه يقال وجد بغير قدرة لسبق العلم به وليست ارادة الله في السنن الكونية بالتي هي كالتي للخلق من حيث انفاذ امر والمدول عنه إذ ذلك محال بحق الله تعالى واجب الوجود لان هذا من توابع حاجات البشر وتقصرهم في العلم عن الكمال فتتغير الارادات بحسب ذلك من البواض .

« السمع والبصر » من صفات الله تعالى التي وصف بهما سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب العزيز في آيات كثيرة « اني معكما اسمع وأرى » « وكان الله سميعاً بصيراً » « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فأن الله تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوم والتفكير ولا يشذ عن سمعه ديب أصغر الميكروبات التي لا تراها أعين الآدميين فضلاً عن سماع حركاتها في غدواتها وروحاتها ، وإذا كان من كمال الخلق السمع والبصر فكيف لا تكون صفة هذا الكمال للخالق العظيم تعالى على ما يناسب كماله بلا جارحة ولا أعضاء .

ومن الصفات الواجب اعتقادها بحق الرب تعالى «الكلام»
وهي صفة قائمة بذاته العلية لا تكون بصوت ولا بحرف وبرهان
كلام الله تعالى ظاهر من الوحي الى الانبياء وخطابهم بلا رؤية
مصدقاً للآية الشريفة « ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء »
وبرهان الكلام على تلك الصورة « وكلم الله موسى تكليماً »
« ولما جاء موسى ليقائنا وكلمه ربه » « فأوحى الى عبده ما أوحى »
ولا يشبه كلام الله تعالى بهذا المعنى كلام المخلوقين كما لا يشبه
وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وما قطعت
الاصوات والحروف بحق المخلوقين الا لضبط الكلام بحسب
الاصطلاحات وسهولة الدلالات كما قد يدل عليه بالاشارات
والحركات .

وكل من الكلام القائم بالذات وجميع الصفات التي سبقت
لله تعالى قديمة كذاته تعالى لانه يستحيل ان يكون محلاً للحوادث
لما تقدم من ان محل الحوادث حادث بل هو تعالى لم يزل في
قدمه تعالى موصوفاً بمحاسن الصفات ولن يزال في أبده ممنوناً
بنعوت القدم والجلال منزهاً عن تغير الحالات وكذا علمه تعالى

قديم فانه لم يزل عالماً بذاته وصفاته وما يحدثه في مخلوقاته بالعلم
الازلي والقدرة الازلية والارادة أي المشيئة الازلية المتعلقة
بأحداث الحوادث وفق سبق علمه الازلي بها .

واذ قد انتهيت من بحث الصفات فلا أنتقل الى أدب
ما يجب اعتقاده في الاسلام بخصوص أفعال الله تعالى فاعلم
يا أهداك الله أن كل ما يحدث في العالم عالم الكائنات فهو فعله
تعالى وخلقته واختراعه لا خالق له سواء ولا محدث في الحقيقة
الا اياه وكذا القدرة التي للعباد مخلوقة له تعالى وكذا حركاتهم
وسكناتهم متعلقة بقدرة كما قيل « الحركة والسكون بيد الله »
وفي الآيات القرآنية برهان هذا ومصدق أمره قال تعالى
« الله خالق كل شيء » وقال جل شأنه « والله خلقكم وما
تعملون » ومن هنا تعلم ان انفراد الله تعالى بمخلق حركات العباد
لا يخرج مالم من « عمل » أو ما يجب اعتقاده منه فيهم لدلالة
الآيات القرآنية الكثيرة عليه وان فينا ذلك « الجزء الكسبي
الاختياري » الواقع في افعالنا وارادتنا الذي وقعت عليه
التكاليف والذي خوطب البشر وادينوا به وجوزوا عليه الجزاء

الحق بمقتضى الشرائع من تبعية وتعاملية كما وعدوا عليه الجزاء
 الاخروي ، وهذا الجزء الاختياري في افعالنا عظيم مبناه على
 العقل البشرى المستمد نوره من نور الله ومصادقه من القرآن
 كثير فهو من جهة خلق للرب ومن جهة اخري كسب أى
 فعل للعبد وتفرد الله بعلم ما هو كائن له منه فقدره العبد خلق
 للرب كسب للعبد وكذا الحركة والاختيار الواقعان منه وأنت
 إذا تأملت هذا جيداً ترى أن الاسلام أو بعبارة اخرى المبدأ
 السننى منه قد كل أدبه بهذا الاعتقاد وأعتدل قوله وخلص
 مبدؤه بالنظر الى أفعال البشر فلم يدخل في « الجبر » المحض كما
 قال به « الجبرية » القدماء ومن اهل الاسلام أيضاً كما لم يقل
 بمبادئ « المعتزلة » القدرية أولئك الفلاسفة الاسلاميين
 الفاضلين الى أن البشر إنما هم الذين يحدثون أفعالهم واراداتهم
 وليس لله فيها من أثر البتة فمن ثم وقف المبدأ السننى بين بين
 حتى يخرج من شناعة أهل الجبر فيما ذهبوا اليه وجراء الفلاسفة
 الاعتزالين فيما تجرأوا به على الله تعالى ويوفق بين الآيات الدالة
 على تصريف الله في عبادته بما شاء وشاء مبدأ الخلق له تعالى
 وفق العلم الازلى وأمر التكليف في الاعتقادات والعبادات

والشرائع وتزكية النفوس والجزاء بالشواب والعقاب الاخرين
خصوصاً في مقابل الطاعات وفي مقابل الذنوب .^(١)

فعمل العبد على مقتضى هذا المبدأ السني المعتدل وان
كان كسباً للعبد الا أنه في الحقيقة لا يخرج عن كونه بقضاء
الله تعالى وسابقاً في علمه تعالى للجزم في العقيدة عقيدة أهل
السنة والجماعة بأن ما يجري في الملك والملكوت إنما هو بقضاء
الله وقدره وعلمه فنه تعالى الخير ومنه تعالى الشر ما شاء كان وما
لم يشأ لم يكن وهو معنى دقيق طالما زلت فيه أفهام وحارت
عقول على ان الآيات ناطقة به صريحاً فاعصى ناص ولا
اهتدى مهتد الا بتوفيق الله تعالى وهدايته وسابق علمه فيه
وان كانت سبل الهداية قد بينت من قبله تعالى للجزاء عليها
بحق المهتدين كما بينت طرق النواية والشرور لتجنبها بحق
الضالين والله تعالى في خلقه شؤون وتصاريف تعجز عن كنهها
عقول القاصرين مع ان هناك آيات ناطقة به « ولو شاء ربك
لهدى الناس جميعاً » « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة »

---

(١) حكى في الصدد الامام ابن تيمية اقوالاً نفيسة في رسالة شرح
حديث أبي ذر كما فصلها غيره من الأئمة أيضاً أحسن تفصيل اه مؤلف

بيدانه مهما كان من هذا المبدأ الاعتقادي فليس للانسان وهو المكلف في حد ذاته إلا أن يعمل لما فيه الخير ليوافق مراد الله تعالى لعباده منه كما نطقت به آيات اخر قال تعالى « قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها » (عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره « فاستيقوا الخيرات » وقال تعالى في خطاب المؤمنين للالزمة التقوى « يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويفر لكم والله ذو الفضل العظيم ، وآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال تعالى (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وقال تعالى في آية اخرى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فقد وقع اجره على الله (والآيات في المعنى كثيرة .

ومن كمال الادب في الاعتقادات الاسلامية السنية أن يمتدأن الله تعالى كما قد تفضل بالخلق وتفرّد بالانشاء تطول كذلك بتكليف العباد وتعريفهم طريق هدايته ولم يكن الخلق ولا التكليف واجباً عليه البتة كما ذهب اليه المعتزلة

وانما وجد للسابق في علمه الازلي وحكمته العظيمة ومشيدته
 الكريمة وانه يجوز لموم التكليف الذي تفضل به تعالى لمصلحة
 العباد انفسهم أن يكلف العباد مالا يطيقون وبمبارة اخرى
 ملاحظ لهم من توفيقه وهدايته لهم فيه للسابق في علمه تعالى
 بحق بعضهم ولنا برهان ذلك في ابلاغ رسوله الكريم صلى الله
 عليه وسلم أن أبا جهل لا يصدقه ولا يؤمن به ثم أمره بإياه
 بأن يأمر أن يصدقه ويؤمن بالله العظيم . وليس هذا في شيء
 من معنى الآية الكريمة القرآنية (لا يكلف الله نفساً
 الا وسعها)

ومن تمام هذا الادب في الاعتقاد عند أهل السنة
 والجماعة اعتقاد جواز أن الله تعالى لإيلاء الخلق وتعذيبهم من
 غير جرم سابق ولا ثواب لاحق لانه متصرف في ملكه ولا
 يعد المتصرف في ملكه ظالماً كما شاغب به المعتزلة في مقولاتهم .
 هذا هو مبدأ (الجواز) الواجب التسليم به اعتقادياً غير أن الله
 تعالى في مقابله مع ذلك الرحمة غير المتناهية كما قد نطقت به
 الآيات ودلت عليه الآثار بل أرشد اليه العقل السليم لان
 أفعال الله كلها مبنية على الحكمة التي تقصر دونها عقولنا وعلى

العدل والرحمة فهو تعالى لم يفضل بالخلق عبثاً ولا كلفهم من التكاليف بحسب المقصود بها هنا فوق طاقتهم ووعد بالثواب على الحسنات العملية أضماً مضافاً مضاعفة وتوعد بالمقاب (وجزاء سيئة بمثلاً)

وهو تعالى مع ما غررز في عقولنا وأمرنا به من العمل لمصلحتنا بمعونته وتوفيقه في حياتنا أثاب على ما قد نبطل به من المحن والآفات والأمراض وأرشد العقول وهدى القهوم الى الوسائل العلمية والعملية لدرثها وإزالة التهامع التزم (الصبر) والتدفع بالآناة والاطاعة لأمره وحكمته وقضائه وقدره في الأحوال السيئة حسياً ومعنوياً بلا تسخط ولا تضجر حتى لا يمحط أجرتنا وننال الثواب العظيم ثواب « الصبر » وجزاء الذي بشر به في قوله تعالى « وبشر الصابرين » ولهذا المبحث بقية ستورد في آخر هذه الرسالة

والقرآن المجيد والسنة البيضاء كلهما ملأى بهذا وأمثاله الكثيرة فآله تعالى لا يضع عمل عامل ولا جزاء صابر ولا يخل بمعمونة المستعين به على الخير اللاجئ الى بابه المستروح بامداده ولتمام الرحمة الصمدانية جعل أن لا يعذب الا بعد البلاغ وتعلم

الرسالة : وما كنا معذنين حتى نبعث رسولا ، كما قد قيد
الاهلاك وازالة الامم بالتزام الفساد والاسراف في الامور أو
عدم الصلاح للخلافة الارضية (وما كان ربك ليهلك القرى
بظلم وأهلها مصلحون) (ما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون)
ومعرفة الله تعالى واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه وبالعقل
فما يقتضي الاستدلال المنصوص عنه شرعاً لا بالعقل فقط كما
هو مذهب المنزلة لان العقل وحده لا يؤدي الى التصديق
بالله وبشرائعه بمفرده وأنت بأدنى تأمل في احوال الامم
واختلافها في التقاليد والمعتقدات تر أن العقل لا يؤدي في
الغالب الا الى السبل المتفرقة وان عرف الصانع فمن ثم بعث
الله تعالى النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين للحكمة البالغة
وسبق العلم الازلي بان لا صلاح للعالم الا بهذا ثلاثا يكون للناس
على الله حجة بعد الرسل ، ومع اختلاف الشرائع وطرق تأدية
العبادة التي جاء بها الرسل ونحوها فان مبدأ الاعتقاد الذي أتي
به الجميع واحد من حيث التوحيد وعدم الاشراك بالله ونزيهه
تعالى وتقديسه وهو أعظم العبادة المطلوبة بل هو الاصل في
النجاة الاخرية وهذه العبادة وما يتبعها من مراعاة الشرائع

والعمل بها بحسب المقتضيات الزمانية لم يكن شئ من ذلك البتة الا في مصلحة البشر انفسهم لان الله تعالى غنى عن العالمين لا ينتفع بعبادة عابد ولا يضره كفر كافر ، فالرسل في البشر كالاطباء لانه كما احتاج الناس الى الاطباء لتطبيب ابدانهم وسلامتها من العطب احتاجوا كذلك وعلى شكل أعظم وأشرف الى اطباء النفوس من الرسل والنبين لان أمراض النفوس شر من أمراض الابدان وهذا لا ينافي هداية العقول البشرية التي جعلها الله لها لانها معرضة للخطأ والضلال وهي تلتبس الحق لجهلها به فمن ثم احتاجت الى مرشد سموي يريها الهدى هدى والضلال ضلالا وبعد هذا الارشاد وذلك التبيين تصير غير معذورة بل تصير مسؤولة فيما أرشدت اليه في مصالحها الدينية والدنيوية

واذ كانت بعثة الرسل جائزة ولازمة كما هو مبين باكثر من هذا في كتب العقائد ومحقة بمن بعثهم الله تعالى من الرسل السابقين والانبيا المتقدمين وقد قامت البراهين والحجج على صدقهم وبالاستمداد من انوار شرائعهم استفادت الامم مؤمنة وغير مؤمنة ، وإذ كان هذا الامر أمر بعثة الرسل

جاريًا في سنن الخليفة ومسلما به لدى الآدميين في الجملة بالذي
يجب اعتقاده بحقهم على ما هو مفصل في كتب العقائد ، وإذا
كان لكل شيء عند الله وقته والسابق في علمه تعالى من حاجة
البشر واقتارهم الى تجديد الاصلاح ونصب أعلام التوحيد على
أمن أساس في الوقت الذي أراده واختاره سبحانه وتعالى لهذا
بعث سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف
المرسلين بشريعة الاسلام محيياً للإيمان منادياً بالاسلام في
الزمن الذي انتقاه والوقت الذي اختاره مؤيداً بالحجج البالغة
والمعجزات الباهرة ولا سيما معجزة القرآن المجيد الذي بين فيه
حقيقة الايمان وهداية النفوس باحسن الاقوال واشرف المبادئ
الادبية والاجتماعية واصول التوحيد بمقتضى قواعد عامة تصلح
لكل زمان ومكان فلما جاء الرسول بهذا ولما قام من بشارات
الانبياء السالفين به لهذا لزم الخلق تصديقه والايان بما جاءنا به
من عند الله للفوز بالسعادة الحقيقية الابدية على نحو ما بشر الله
به المؤمنين الذين يستمعون القول من عند الله فيتبعون أحسنه
ولا أحسن ولا أشرف ولا أوسط في اعتبارنا معشر المسلمين
مما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فرسالة هذا النبي

الكريم والرسول السند العظيم جاءت نعمة عامة من الله تعالى
كما قال سبحانه وتعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين »
« وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا »^(١)

أما السميات الواجب الاعتقاد بها وتصديقها من حيث
الحشر والنشر وقد ورد بهما الشرع ومعناها الاعادة بعد الموت
فهو في العقل ممكن لانه من مقدور الله تعالى ولان فيهما الجزاء
الحقيقي والحياة الهنيئة بعد مجاوزة عقبتها من الموت قال تعالى
« كما بدأنا أول خلق نعيده » وقال تعالى « قال من يحيي العظام
وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » وقال عز من قائل
« ما خلقكم ولا بشكم الا كنفس واحدة »^(٢)

ومن السميات الواجب التصديق بها سؤال الملوك
في القبر فقد وردت به السنة وهو ممكن في نفسه إذ ليس

(١) راجع في الفضائل الشفا للقاضي عياض وبالنسبة لثقرر امر
الرسالة الجواب الصحيح لابن تيمية اه مؤلف (٢) راجع تفسير
الرازي والفصل لابن حزم في مسئلة الحشر والنشر والاعادة الخ
اه مؤلف

يستدعي ذلك غير اعادة الروح الى جزء من اجزاء البدن التي يفهم بها الخطاب وعدم سماع الاحياء للسؤال هو كما لا نرى من النائم غير سكونه بظاهره مع انه قد يكون مدركاً بباطنه لآلام وللذات قد يحس بها ويشعر عند تنبهه ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يرونه ولا يسمعون كلامه .

وعذاب القبر حق وقد جاء في الحديث : القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ، ولا يمنع منه تفرق اجزاء البدن مثلاً في بطون السباع وحواصل الطير ونحو ذلك إذ المدرك للذة أو ألم المذاب من الانسان إنما هو جزء يعلمه الله من نفس الانسان

والميزان حق ويجب التصديق به . قال تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ، وقال عز من قائل : فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه الخ ، وكذا الصراط يجب التصديق به لورود الخبر به أما سنته ووصفه الميزان فما لا يعلم حقيقتها الا الله تعالى .

ويجب التصديق بالجنة والنار وانهما مخلوقتان قال تعالى

« سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض
أعدت للمتقين ، وقال تعالى « ومثوى الكافرين النار ، والآيات
في الجنة والنار والجزاء بهما على الاعمال إن خيراً فالجنة ونعيمها
وإن شراً فالنار وسعيرها كثيرة وكذلك الاحاديث للترغيب
والترهيب « ذلك هدي الله يهدي به من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين ، ^(١)

---

(١) يراجع على هذا الفصل تفسير الرازي واجبائه الفزالي
والاقتصاد في الاعتقاد له اه مؤلف

﴿ الباب الثاني ﴾

(أدب العبادات)

العبادات - الطهارة - اقسام الطهارة - الوضوء - الغسل -
 التيمم - طهارة الثوب واجزاء البدن - النظافة من الايمان - الصلاة
 عماد الدين - خمس صلوات كتبهن الله - عدد الركعات واوقات الصلوات -
 اركان الصلاة - التذويبات تسييح الركوع وتسييح السجود - القنوت -
 مكروهات الصلاة - فريضة الجمعة - النوافل - الأذان والجماعة -
 روح الصلاة - فرض زكاة الاموال - على من تجب الزكاة ومقدارها -
 مقدار زكاة النعم - زكاة الزرع - لمن تصرف الزكاة زكاة الفطر - الاوقاف
 والخبوس - الصوم وفضله - لوازم الافطار - سنن الصيام - آدابه
 الجنبية - ذكرى البيت الحرام - اركان الحج - فضل الحج - زيارة
 قبر النبي صلى الله عليه وسلم - القرآن المجيد - ادب تلاوته الذكر
 والدعاء والصلاة على النبي .

قال الله تعالى : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ،
 فعبادة الله تعالى في شريعة الاسلام فرض على كل مسلم عاقل
 وهي تتركب من معتقد وقد تقدم بيانه وأفعال إما بدنية وإما
 مالية وكلها راجعة الى فائدة البشر ومصالحهم أنفسهم إذ الله تعالى
 أجل وأعز من أن تقيده عبادة عابد أو أن يضره كفر كافر
 كما سبقت الإشارة اليه وإنما مرجع الفائدة والمضرة الى الناس

بل الحكمة في العبادة وأسرارها الالدية التي هي روحها وقوامها
ترجع كلها الى الخلق من ثواب وعقاب وقرب وبعد كما قد
نطقت به الآيات القرآنية والآثار النبوية .

ولنبداً بالطهارة أى نظافة أجزاء البدن من النجاسات
والاقتدار بالماء الطاهر للدخول في العبادة من الصلاة التي هي
أهم أركان العبادة وعماد هذا الدين لان ذلك تزيين للظاهر
ولان من يدخل في حضرة الملك يجب عليه أن يكون نظيف
الظاهر فكذلك الله تعالى ملاك الملوك فان من يقف بحضرة
وبين يديه في الصلاة لا بد له من أن يدخل هذا المدخل
ويقف ذلك الموقف نظيفاً طاهر الظاهر كما يدخل نقي الباطن
مخلص القلب « والله يحب التوابين ويحب المتطهرين »

والطهارة عندنا معاشراً لعمل الاسلام تنقسم الى طهارة
« خبث » وهي طهارة بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته من
أعيان مستقدرة ، وطهارة « حدث » وهي طهارة البدن من
أحوال اعتبارية تسمى احداثاً يعتبر قيامها في بدن الانسان
عند حدوث أمور مخصوصة ، وهي تنقسم قسمان طهارة صغرى

وتسمى « وضوءاً » وكبرى وتسمى « غسلًا » والتيم بالصعيد الطيب من التراب أو ماني حكمه يقوم حكماً مقام الماء في إباحة الصلاة لضرورة كما سيأتي بيانه بعد ، ففتاح الصلاة الطهور وهي لا تقبل إلا به كما في الحديث الشريف « لا تقبل صلاة بغير طهور » والحديث الآخر « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ »

والوضوء كما تراه مبسوطاً في كتب الفقه ^(١) منه فرض ومنه سنة ، فالفرض بعد التسمية ما ذكر الله تعالى في الآية المتعلقة بالوضوء من الكتاب العزيز « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وما بقي من المضمضة والاستنشاق والاستنثار والتكرير ثلاثة والاسباغ فسنة . والوضوء ركن من أركان الصلاة وهو لا يقع إلا في الحدث الأصغر من مثل خروج خارج من أحد السبيلين عينا كان أو

---

(١) كتب الفقه بحسب المذاهب الأربعة عندنا كثيرة في كل مذهب قرر أئمتهم وعلماءه في فروع العبادات والمعاملات الأمور الكثيرة وكلها لا يختلف عن بعضها والبعض الاختلاف يسيراً اه مؤلف

ريحاً وباقي النواقض الموجبة لتجديد الوضوء خروج دم أو قيح أو قيء ملء الفم أو النوم مضطجماً أو مستنداً إلى آخر ما تراه مستوفي الشرح في كتب الفقه الاسلامي ، والوضوء فضائل وعزاً جلية حتى لقد يستحب تجديده ولو لم يكن ثم موجب من ناقض عند القيام إلى الصلاة وفي الحديث الشريف « ان أمتي ليدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل »

أما الغسل وحكمه من القرآن المجيد قوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا » وقوله عز وجل « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا » ويبدأ الغسل بالوضوء ثم بافاضة الماء على عموم الجسد والدلك وتحليل الشعر إلى آخر ما في الباب مما قد تكلمت بتفصيله كتب الفقه والسنن وكذا حكمه بالنسبة إلى الحيض عند النساء وفي النفاس مما هو من أهم شروط حفظ صحة البدن في جميع أحواله^(١)

(١) راجع الشرح الصغير للشيخ الدردير وصحيح البخاري ومسلم

وغيرهم اه مؤلف

والتيم فرض اذا تعذر استعمال الماء سواء للوضوء أو
للفسل إما لفقده وإما لشدة الحاجة اليه لسد العطش أو كان
بالإنسان مرض من جراحة ونحوها يخاف عليها منه اذا
استعمل الماء والتيم لا يتناول غير المسح على الوجه والأيدي
مرة واحدة بالضرب على الصعيد الطيب الطاهر أو مافي
حكمه ولا يجزى الا في صلاة واحدة ، وبما ان التيم ماحر
الا لدفع الحرج الذي ينشأ عند فقدان الماء أو عدم القدرة
على استعماله ، وحيث ان الصعيد الطيب أى التراب الطاهر
أو مافي حكمه من حجر صلد ونحوه لا سبيل لفقده شئ منه
البتة فمن ثم فرض التيم به لدفع هذا الحرج من فقدان الماء
في الطهارة ليقوم مقامه في إباحة الصلاة مع اشعار النفس
بالخضوع للخالق تعالى الذي أوجدها من هذا التراب الذي
نصادفه أو مافي حكمه انى ذهبنا وحيثما كنا فنستعيض به عن
الماء في اداء هذا الركن من أركان هذه الصلاة من حكم
الطهارة ورسمها بلا حرج وكل هذا من أمر التيم وحكمه
وكيفيته وسيبه يفهم من آية التيم التالية لآية الوضوء والطهارة
« وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

أولامستم النساء فلم تجددوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ،

وطهارة الخبث في الثوب من النجاسات الطارئة وكذا
اجزاء البدن واجبة ، والحكمة أي التي ليس لها جرم مخصوص
يكفي اجراء الماء على مواردها ، وطهارة مكان الصلاة من
النجاسات والاخباث واجبة أيضاً

ولقضاء الحاجة آداب وخصال جميلة من التستر وإزالة
الفضلات الباقية على الاعضاء من بول او غائط بالاستنجاء بالماء
والتجمر من البول للتنشيف ويجري كله باليد اليسرى

أما النظافة المستحبة فالاول منها ازالة ما يتجمع في الشعر
من درن وقل فالتنظيف فيه مستحب بالنسل والترجيل
والتدهين لازالة الشعث عنه ، كان صلى الله عليه وسلم يدهن
شعره ويرجله ويأمر به . وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة
والسلام (من كان له شعرة فليكرمها) أي يصنها من الاوساخ ،
وكذا نظافة اللحية للتجمل والترين المحبوبين والامر بالحضاب
بالحناء مشهور

الثاني ما يتجمع في الآذان والانف والاسنان من الاوساخ
فيستحب فيه التنظيف بالازالة والفسل والمضمضة وما سنّ
السواك الذي جاء في الحديث انه مطهرة للفم الالهذه الحكمة
الكريمة فضلا عن انه يطيب النكهة ويقوى المثة

الثالث فسل (البراجم والرواجب) وهي ظهور الانامل
ورؤوسها وما تحت الاظفار مما يلتصق بها حتى تبدو نظيفة .
كانت العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر من
غسل الايدي قبل الطعام ولا بعده فيجتمع عليها الوسخ فامرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسلها وتنظيفها وامرهم كذلك
بتقليم الاظافر وتنظيفها وتنف الابط وحلق العانة وقص الشارب
واحفاف المني وعدم تنف ما فيها من شيب وجواز خضابها
بالحناء او ما في حكمها ولهذا كله وختان الاطفال تلك السنة
الشرقية القديمة مزيتها وفضله كما هو مبين في مظانه من كتب
الاسلام وآدابه العملية

الرابع الاستحمام لازالة ما قد يعتري البدن من الدرن
والاوساخ والتبار وذلك يزيله الحمام ولدخول الحمام آداب من
ستر المورة وكراهية النظر الى الغير وتقديم النية في التزين

المحجوب في العبادة وعدم الاسراف في الماء الى آخر ما هناك
من الحاصل والآداب الجميلة^(١)

أما الصلاة فهي عماد الدين كما جاء في الحديث الشريف
ومن أعظم فرائض الله على العباد قال تعالى (ان الصلاة كانت
على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وهي باستيفاء شروطها وأركانها
الحسية والمعنوية تنهي عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى في الآية
الكريمة ولذلك جاء في الحديث الشريف (من لم تهه صلاته
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعداً) ويدل على مزيد
فضلها وعظيم اهميتها في العبادة الاولى في الذكر غب الشهادة
كما في الحديث المرتب لمباني الاسلام (بني الاسلام على خمس
شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان
وحج البيت من استطاع اليه سبيلاً)

والمفروض من الصلاة في الاسلام خمس صلوات كتبهن
الله في اليوم والليلة على المسلم البالغ العاقل بشرط استقبال
القبلة وستر البويرة والطهارة التي سبق شرحها والايان بالاركان

---

(١) الاحياء للامام الترمذى اه مؤلف

الآتي بيانها قال النبي عليه الصلاة والسلام (خمس صلوات
كتبهن الله على المبادقن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً ان يدخله الجنة ومن لم
يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله
الجنة) والله ما أجزل ما شبهها به صلى الله عليه وسلم في حديث
آخر قال : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر باب أحدكم
يغتحم فيه كل يوم خمس مرات فأترون يبقى من درنه قالوا
لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس كمثل نهر
عذب تذهب بالذنوب كما يذهب الماء بالدرن ، وفي حديث
آخر : الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر ،
وعدد ركعات الصلوات الخمس المكتوبة سبع عشرة ركعة
اثنان للصبح ووقته من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ،
واربع للظهر ووقته من الزوال الى وقت العصر من امتداد ظل
الانسان قد قامته ، واربع للعصر ووقته من امتداد ظل الانسان
قد قامته الى قرب غروب الشمس ، وثلاث للمغرب ووقته من
غروب الشمس الى قرب غياب الشفق ، واربع للمساء الاخرة
ووقتها من غياب الشفق الى قبيل طلوع الفجر

هذه هي الصلوات المفروضة التي أمرنا بالمحافظة عليها
والثابرة على أدائها كما قال تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى وقوموا لله قانتين» وهي لا تستغرق من وقت الانسان
كل ساعة زمنية او ساعتين على الاكثر

أما أركانها فاربعة عشرة خصلة فرضاً وأربع عشرة خصلة
سنناً فالاولى: النية، تكبيرة الاحرام، القيام لها، قراءة الفاتحة
القيام لها، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين
السجدتين، التسليم، الجلوس له الطلأينة في جميع الاركان،
الاعتدال بعد الركوع والسجود على الجهة وحال السلام،
الترتيب أي مراعاة الاركان بحسب الترتيب السابق

أما السنن الاربعة عشرة فهي: قراءة ولو آية واحدة بعد
الفاتحة في الركعة الاولى والثانية، والقيام لها، والجموع بها في
الصبح والجمعة والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء، والإسراع
بها في الظهر والعصر وهذه السنن الاربعة مخصوصة بالقرض،
وكل تكبيرة بعد تكبيرة الاحرام، وقول سمع الله لمن حمده
لامام وقد حال دفعه من الركوع لا مأموم، وقراءة التشهد
ونصه «المحفوظ للمؤلف المالكي المذهب» (التحيات لله،

الزكيات لله ، الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وجلوس
له ، والصلاة على النبي بعد التشهد الاخير وافضل صيغتها
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى
آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد) والسجود على صدر
القدمين والركبتين والكف ، ورد المقتدى السلام على أمامه
وعلى من على يساره ويجزي فيه (سلام عليكم وعليكم السلام)
بلا جهر ، والجهر بتسليمية التحليل ، وانصات المقتدى في الجهر ،
والزائد على الطائفة بقدر الواجب

والمندوبات . هي نية الاداء ، ونية القضاء ، والخشوع ،
واستحضار عظمة الله تعالى وامثال أمره ، ورفع اليدين حين
تكبيرة الاحرام حذو للنكيتين وارسالهما بوقار وكره القبض
في فرض ، إكمال سورة بعد الفاتحة وكره تكريرها بذاتها في
الركعتين في الفرض ، وتطويل القراءة في الصبح ثم في الظهر
ثم في العصر ، وتقصيرها في المغرب والعصر والمغرب ،

والتوسط في العشاء ، وتقصير الركعة الثانية عن الاولى والمساواة
جائزة ، واسماع النفس في السر ، والقراءة في السرية خلف الامام ،
والتأمين لقد بعد الفاتحة ، وتسوية الظهر حال الركوع ، ووضع
اليدين على الركبتين وتمكينهما منهما ، ونصب الركبتين

ونذب التسبيح في الركوع والسجود أي ان المصلي يقول
« سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى » ونذب في
السجود الدعاء كما جاء في السنة ، والتوسط في المبادأة بين
المرفقين عن الجنين . وقول الفذو المأموم « ربنا ولك الحمد » بعد
قول « سمع الله لمن حمده » حال القيام اذ يعمر الرفع بقول « سمع
الله لمن حمده » والتكبير حال الخفض وحال الرفع من السجود
الا في القيام من التشهد الاول حتى يستقل قائما فيكبر

ونذب . تمكين الجبهة من الارض أو ما اتصل بها ،
وتقديم اليدين على الركبتين حال الانحطاط للسجود وتأخيرهما
عن الركبتين حال القيام منه للقراءة ، ووضع اليدين حذو الاذنين
حال السجود وتوجيه الاصابع لجهة القبلة ، والحجافة بين المرفقين
عن الركبتين والحجافة بين الضبعين (ما فوق المرفق الى الابط)
والجنين بخلاف المرأة تكون منضمة في جميع أحوالها عند وضع

العجزة عن الرأس بان يكون محل السجود مساوياً لمحل القدمين والدعاء في السجود بأمور الدين أو الدنيا له ولغيره خصوصاً وعموماً بلا حد كالتيسبح وقد تقدم، والافضاء في الجلوس كله وهو جعل الرجل اليسرى مع الالية للارض وتقديم اليسرى نحو اليمنى قليلاً ونصب قدم اليمنى عليها وجعل باطن ابهامها الى الارض ، ووضع الكفين في الجلوس على الفخذين بحيث تساوى رؤس أصابعهما الركبتين وتفرج الفخذين بخلاف المرأة ، وعقد ماعدا السبابة والابهام أى الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال التشهد يجعل رؤسها بلحمة الابهام ماداً السبابة لجهة الامام كالمشير ، وتحريك السبابة في التشهد الى اليمين واليسار تحريكاً وسطاً

ونذب القنوت في الصبح قبل الركوع الثاني ولفظه عند المالكية « اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وثني عليك الخير كله ، نشرك ولا نكفرك ونخضع لك ونخلع من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكافرين ملحق »

ونذب الدعاء بأسرار وتعميم قبل السلام وبعد الصلاة على

النبي السالف ذكر صيغتها وصيغته المشهورة عند المالكية كما في الشرح الصغير للإمام الدردير « اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولائمتنا ولن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »

ونذب التيامن بتسليمة التحليل إذا كان المصلي مأموماً أما الإمام والقد فيشير عند النطق بها للقبلة ويثنى بالتيامن عند النطق بالكاف واليم من « عليكم » حتى يرى من خلقه صفحة وجهه ونذب سترة الإمام والقد لمنع المارين بمحل سجودها ويأثم المصلي إذا تعرض بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور وللصلاة مكروهات ومبطلات قد اضربت عنها لعدم التطويل كالضحك والقهقهة والكلام في الصلاة ونحو ذلك

ولقد ورد جواز الصلاة والمرء قاعد لمرض أو علة كما جاء جواز القصر والجمع فيها في حال السفر وحكمها في ذلك وبيانها مفصل في كتب المذاهب والسنة فليرجع إليها وكذا بالنظر إلى السهو وسجوده « وتزقيع الصلاة » به

وصلاة « الجمعة » فرض وخطبتها كذلك قال تعالى في

فرضها ويا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع » وخطبتها قد يستحسن فيها مع الاختصار والوضوح بيان المواعظ الوقتية والمهام العصرية مما يتعلق بالشؤون والمصالح الدينية والدنيوية ولا أقبح من حال خطباء العصر الجامدين فيما يتلون من خطب محفوظة عن أقوام مضت أيامهم وسلقت مصالحهم المبينة للمصالح العصرية وبذلك لا تحصل الفوائد المطلوبة والثمار المقصودة من خطبة الجمعة ولا تؤثر أثرها الذي سفت من اجله . وحلة القول أن فضل الجمعة كبير وأجرها عند الله عظيم بل يومها كله يوم كريم مبارك يجب أن يصرف بعمل من العبادة مرضي من مثل تلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والغسل فيه للخروج الى الصلاة صلاة الجمعة واجب والتزين والتجمل والتطيب مستحب ، وشروط الجمعة من الوقت والجماعة والخطبة وباقي سننها وآدابها الجلية مستفيضة بها كتب السنة والذمة فلا أطيل فيها في هذا المختصر .

والنوافل من الصلاة منها سنة مؤكدة ومنها مستحب ومنها تطوع وهي تختلف باختلاف المذاهب واستنباطات الأئمة

المقتدى بهم مما لا يبعد في الحقيقة اختلافاً يذكر فلا ذكر منها ما هو على وجه العموم من أوكدها وأفضلها كركتي الفجر والسنن الرواتب عند كل صلاة ما عدا العصر فإنه لا صلاة بعده ، وكذا ركعة الوتر في العشاء والتهجّد بالليل فإنه فضلاً كبيراً قال تعالى مخاطباً الرسول للتشريع « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً »

وصلاة العيدين عيد الفطرو عيد الاضحى بسبع تكبيرات في الركعة الاولى بما فيها تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية بعد تكبيرة القيام والخطبة بعد اداء ركعتيها سنة
وصلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر ركعتان يطيل القراءة فيهما .

وصلاة الجنازة باربع تكبيرات وبلا ركوع ولا سجود والدعاء للميت

وصلاة القيام (التراويح) في رمضان عشرون ركعة بعد العشاء

أما الصلوات المستحبة والتطوعات الجميلة في الليل أو في النهار فغير داخله تحت حصر أو قيد فللمرء شأنه بمقدار مندوحة

حاله ومبلغ رغبته فان شاء فعل وان شاء اكتفى بما فرض الله
واكدته السنة .

والآذان للصلاة ستة مؤكدة بكل مسجد والجماعة ولا
سيما في المساجد تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما
جاء في الحديث الشريف وللإمامة شروط وآداب جليلة

هذا ولقد تقدم ان من اجمل السنن في الصلاة حضور
القلب في الصلاة والخشوع والخضوع والمحافظة على ادائها
بأوقاتها « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين » وقد جاءت الآيات والاحاديث الكثيرة في تفضيل
ذلك كله وفي كراهة الذمور في الصلاة وعدم مراعاة روحها
من الحضور القلبي حتى لا ينال المرء من صلاته سوى تعب
القيام والقعود دون نوال اجر او ثواب او ظهور اثر في تهذيب
الاخلاق وتطهير الوجدان المقصود بالذات وما الصلاة الا
الصلة بين العبد وبين الرب تعالى فلا يفوتن مسلم العناية بهذه
الصلة ولحسن ربطها بالخشوع والاخلاص فيحسن الله تعالى
كل حاله الخسى منه والمعنوى.

اما فرض الزكاة زكاة الاموال على افراد المسلمين والتي يريد جماعة من الاشتراكيين المصريين أن يرجع الى مثلها في ضرائب الاموال الاميرية والثروات القومية في الاعم المصرية فقد كلف الله بها عباده المسلمين للمصلحة لهم والنفع العائد اجتماعياً عليهم دنيا وأخرى « في الدنيا صلاح الامور الذاتية والعمومية^(١) وضبطها والبركة والنماء في الارزاق واعالة من تصرف اليهم بعض الزكاة من الفقراء فقراء الهيئة الاسلامية، وفي الآخرة ثواب الله العظيم لعباده المحسنين العاملين للخير. والزكاة فرض عين على كل غني قادر بشرطه قال تعالى في الامر بالزكاة « اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقال تعالى في الامر بأخذها من المسلمين لمصالحهم « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وقال تعالى فيما يكسب الراحة والبر الاجتماعي « لن نألو البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال تعالى في مدح من يعرف حق الفقير من زكاة ماله « والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم » ولقد ضرب الله تعالى أحسن مثل لخروجي زكاة أموالهم فيما يحتاجهم به عليها

---

(١) راجع في هذا الصدد كتاب حجة الله البالغة للشيخ احمد

شاه ولي الله هلوى.

من خير وبركة وثواب عظيم قال تعالى «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بصير بما تعملون » وقال تعالى « ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء » وجعل تعالى اخراج الزكاة والصدقات كالاقراض له تعالى المضاعف أجره « ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم » : « واقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لانفسكم تجددوه عند الله هو خيراً واعظم أجراً » وجعل عقاب مانع الزكاة شديداً « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرم بسذاب اليم يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ولله ما ابلغ هذا التقرير لما نهي الزكاة في الهيئة الاجتماعية

وتجب الزكاة على كل مسلم حر ولو غير بالغ ووجوبها هي والحراج والجزية قدماً على غير المسلمين للحول كالاموال الاميرية والضرائب الشخصية في النظامات المالية الحديثة

وهي تتحصر في النقود وعروض التجارة والنعم من الماشية وما يخرج من الحبوب أو الثمر أو المعدن أو الركاز فما يخرج من النقيدين سواء كان ذهباً أو فضة ربع المشر (اي اثنين ونصف في المائة) ففي المائتين درهم خمسة دراهم وفي العشرين ديناراً نصف دينار وفي عروض التجارة وتقوم بما اشترت به اذا بلغت قيمتها نصيباً^(١) ربع المشر أيضاً .

أما النعم فاذا كانت ابلاً « فشاة » في كل خمس وهكذا الى خمس وعشرين فتكون ذكاتها « بنت مخاض »^(٢) من الابل الى ٣٦ قهيها « بنت لبون »^(٣) الى ست واربعين قهيها « حقة »^(٤) الى ٦١ قهيها « جذعة »^(٥) الى ٧٦ قهيها « بنتا لبون » الى ٩١ قهيها حقتان الى ١٢٠ وفي ١٢١ الى ١٢٩ إما حقتان أو ثلاث بنات لبون فان زادت على ١٢٩ ففي كل عشر تنغير الفريضة اي الواجب فيجب في كل ٤٠ بنت لبون وفي كل خمسين حقة

---

(١) اي المقدار الذي تجب فيه الزكاة ويقدر الآن باثني عشر جنبها انكليزيا في الذهب وتقدر المائتي درهم باثنين وعشرين ريالاً مصرياً اي ٤٤٠ قرشاً صحيحاً (٢) التي دخلت في السنة الثانية (٣) وهي التي دخلت في الثالثة (٤) وهي التي دخلت في السنة الرابعة (٥) وهي التي دخلت في السنة الخامسة من سنها

ففي ١٣٠ حقة وبنتا لبون وفي ١٤٠ حقتان وبنتا لبون وفي ١٥٠ ثلاث حقا وفي ١٦٠ أربع بنات لبون وفي ١٧٩ حقة وثلاث بنات لبون وفي ١٨٠ حقتان وبنتا لبون وفي ١٩٠ ثلاث حقا وبنتا لبون وفي ٢٠٠ إما أربع حقا أو خمس بنات لبون وإذا كانت النعم بقرأ في كل ٣٠ منها « تبيع » دخل في السنة الثالثة وفي ٤٠ « مسنة » دخلت في السنة الرابعة الى ٦٠ ففيها « تليمان » الى ٧٠ ففيها « مسنة وتبيع » الى ٨٠ ففيها « مستنان » وفي ٩٠ ثلاثة أتبعة وفي ١٠٠ « مسنة وتليمان » وفي ١١٠ « مستنان وتبيع » وفي ١٢٠ ثلاث مستنات أو أربعة أتبعة ، والجاموس كالبقرة في حكم الزكاة

وإذا كانت النعم غنما في كل ٤٠ رأساً منها « شاة جذعة او جذع » ذو سنة الى ١٢١ ففيها « شاتان » الى ٢٠٠ وفي ٢٠١ الى ٢٩٩ « ثلاث شياة » الى ٤٠٠ ففيها « أربع شياة » ثم في كل مائة شاة ، والمزك والضأن . وليس في الخيل والبغال والحمير زكاة لحكمة انها معبدة للنفع الذاتي اولانها من رأس المال المساعده وليست مصدر استقلال في حده ذاتها ولانها لا يتنفع بلحومها وبالاتها واشعارها كغيرها من النعم التي كانت مصدراً

ثروة العرب ولم تزل في أتحمل كثيرة من العالم الاسلامي وغيره
مصدراً ومستغلاً للثروة العظيمة .

وزكاة الزرع مما اخرجته الارض بالسيح أو المطر فقيه
العشر أو نصفه اذا سقى بآلة وبلغ نصابه اى خمسة اوسق
(٦٠ صاعاً) بشرط ان يقصد منه الاستغلال فالخطب والقصب
والحشيش والسعف لا تدخل في الباب لعدمها الشرط الا اذا
قصد بها الاستغلال بالتجارة ، وكل حب لا يصلح طعاماً
كبذر البطيخ والقثاء فلا زكاة فيه لكونه غير مقصود بنفسه .
وانما المقصود به البطيخ والقثاء وكذا كل تابع للارض كالنخل
والاشجار لانه بمنزلة جزء الارض والشرية لم تقرر في مبدأ
الزكاة بحسب مقتضيات ذلك الوقت الزكاة على الارض والمقار
(ما عدا الخراج على الاراضي الخراجية) لحكمة ان المنتفع
بالاكثر من الزرع هو الزارع المستغل للحب ونحوه مالكا كان
المزارع او مستأجراً ولان في محصول الشجر من غير التمر
والعناب مالا يقوم بمثل مستغلات الحبوب وما في حكمها مثلاً
ولان زكاة الاموال جامدة وهى في نظر الشرع تؤخذ من مالك
نصابها فالمالك متى ما توفر لديه نصاب الزكاة من مستغل

ما يملك من عقار أو نحوه وجبت عليه الزكاة والمزارع تؤخذ
منه عشرًا أو نصفه من مستغلاته عند حصادها أو بمقتضى
قاعدته المتبعة حتى الآن في طريقة اخذ الضرائب في بلاد
الدولة العلية

أما المعدن من الذهب والفضة فيؤخذ منه ربع العشر
ويؤخذ عند استخراج كالأزرق عند حصاده أما الركاك فقيه
الحبس والركاك الدفائن ما لم يطلب بمال ويحصل بكبير عمل
أما من تصرف اليهم الزكاة من أصناف الخلق فثمانية
نص عليهم في القرآن المجيد :

(١) الفقراء الذين لا يملكون إلا شيئًا قليلًا

(٢) المساكين الذين لا يملكون شيئًا ما

(٣) الماملون على الزكاة لتصرف في وجوهها من عمال

الامام أو الحاكم المخصصين لجبايتها وتحصيلها وتوزيعها بمعرفة
على مستحقها

(٤) المؤلفون قلوبهم على الاسلام لتقريرهم وترغيب غيرهم فيه

(٥) الكتّابون من الأرقاء لاداء نجومهم (ديون وعنتهم

تدفع مقسطة في اوقات معينة) فتفك رقابهم من ذل الرق

(٦) الغارمون الذين عليهم ديون استغرقت في الطاعات فيعطون من الزكاة بمقدار ما يسدون به غرماءهم
 (٧) الغزاة في سبيل الله المدافعون عن الاسلام والذابون عن بيضته وبلاده ولو كانوا اغنياء يعطون منها إغاثة لهم وتنشيطاً لهم

(٨) أبناء السبيل من المسافرين الذين انقطعوا عن أموالهم فيعطون منها بمقدار ما يعيدهم الى أوطانهم^(١)
 وزكاة الفطر في رمضان نصف صاع^(٢) من بر أو دقيق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير وهو ثمانية أطلال أو ما يقوم مقامها من نقود ويخرجها من ملك نصاباً من اى مال عن نفسه وعن أولاده الصغار وعبيده وتصرف هذه الزكاة زكاة الفطر في مصرف الزكاة الاصلية

أما الصدقة صدقة التطوع فسنة جميلة ومن أوكدا أعمال البر الاسلامى وهى تصرف الى الفقراء في اى وقت بلا قيد الملة والنحلة ولقد جاء في فضلها آثار جليلة قال عليه الصلاة

(١) الصراط المستقيم للشيخ زتاني والشرح الصغير وغيرها

(٢) الشرح الصغير وغيره (٢) يساوي قدحا وثلثا بالكيل المصري الآن

والسلام « تصدقوا ولو بشق تمره فانها لتسد من الجائع وتطفي الخبيثة كما يطفي الماء النار » وقال عليه الصلاة والسلام « ان صدقة السر لتطفي غضب الرب » وقال في حديث آخر (اتقوا النار ولو بشق تمره فان لم تجدوا فبكلمة طيبة) وقال عليه الصلاة والسلام (ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله الا طيباً - الا كان الله آخذاً بيمينه فيريها كما يري احدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد) وقال في حديث آخر (الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء) وفي حديث آخر (اذا أردت ان يلين قلبك فاطم المسكين وامسح على رأس اليتيم)^(١) وفي القرآن المجيد « ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير »

وهناك في الاسلام ذلك المبدأ الحيرى العظيم من الصدقة الجارية بحبس الحبوس والاقواف على المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجى وما أشبه ذلك وهي من أجل انواع

(١) الجامع الصغير للسيوطى وغيره من كتب الاحاديث والسنن

الصدقات الجارية والقربات المفيدة في الهيئة الاجتماعية ولها
 احكامها وشروطها الحسنة في الشريعة ^(١) كما ان للزكاة
 والصدقات على انواعها حكمها في اصلاح احوال الهيئة الاجتماعية
 واذا كان الامر كذلك فلا أحسن من مراعاة روح المصير
 في تقريرها وصرفها في وجوه البر والمنافع العامة فالضرائب
 الشرعية سواء على العقار كالخراج والاعشار أو على الاموال
 كالزكاة ونحوها تعتبر من اهمها لانها وكن اقامة المصالح
 الحكومية في الهيئة وعمار بيت المال والتضافر بالصرف على
 امداد المدارس والمستشفيات والمساجد والملاجئ ليفضل
 صرفها اي التصديق بها على الكسالى والمطلّة من الشحاذين أولئك
 الذين يسألون الناس الحافاً وأولئك الذين يتخذون من مندوحة
 ذلك المبدأ الاسلامي وسيلة وفرصة لاحتراف الشحاذة
 والكدية مخالفين في ذلك أوامر الدين نفسه ولهيئة خيال هذا
 حقها للضمان حتى لا تصرف صدقاتها الا في وجوه البر التي
 تصلح من شأن فقرائها وعجزتها لا ما بكثر من كسالاها وعطلتها

---

(١) تراجع كتب الوقف الخبيصة وأبوابه في كتب الفقه الجامعة

أما الصيام فمن أعظم وأشرف العبادات البدنية وأجل الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده المسلمين في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، وهو امساك الانسان عن الاكل والشرب والجماع من وقت طلوع الفجر الصادق الى غروب قرص الشمس وفرض الصيام مأخوذ من الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ممدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)^(١)

والاحاديث في فضل الصوم كثيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوף فم الصائم وثوابه العظيم (والذي نفسي بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يقول الله عز وجل إنما يذو شهوته وطعامه وشرابه لاجلي فالصوم لي وأنا الذي يجزي به) وما شرف الصوم بالنسبة الى الله تعالى وان كانت العبادات كلها له تعالى كما شرف البيت الحرام بالانتساب اليه والارض كلها له الا لمعنيين أحدهما ان الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد وجميع

أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومبرأى بالصوم لا يراه أحد ولا يطلع عليه الا الله عز وجل لانه عمل في الباطن بالصبر المجرد وفيه قمع الشهوات التي هي وسائل الشيطان الى النفس وواجبات صوم رمضان للمسلم العاقل الصحيح القادر منها دخول شهر رمضان وتبييت النية ويجزى فيها عند المالكية أول ليلة منه وعدم ادخال شيء الى الجوف عمداً والامساك عن الجماع والامساك عن اخراج التيء عمداً .

ولو ازم الافطار ثلاثة القضاء والكفارة والقدية . أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم ترك الصوم لعذر من مرض وجيضع وسفر ولا يشترط في القضاء التتابع ، اما الكفارة فتجب في الجماع عتق رقبة فان أعسر فصيام شهرين متتابعين ، اما القدية فتجب على الحامل والمرضع والشيخ الهرم اذا أفطروا عن كل يوم مد حنطة أو ما في حكمه بشرط القدرة

أما السنن في الصيام فعدة سنن منها تأخير السحور وتجيل الفطور وترك السواك من بعد الزوال وقيل بمجوازه النهار كله عند المقتضى الشرعى والجود في رمضان لحديث (أبسطوا في النفقة في رمضان فان النفقة فيه كالنفقة في سبيل

الله) و (من فطر صائماً كان له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجر الصائم شيء) وهي من السنن الجميلة والآداب العربية الثبيلة ومن جميلات تلك السنن في هذا الشهر المبارك مدارسة القرآن والأعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الاواخر منه التي هي مظنة ليلة القدر التي هي خير عن الف شهر وقيام رمضان بالتراويج ونحوها من السنن الجميلة لحديث (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه في غير حقوق العباد) كما هو مفهوم كل الاحاديث التي على هذا النمط

ومن أجل الآداب في الصيام وأشرف الخلال فيه ان يكف المرء جوارحه عن الرذائل الامر المطلوب في كل الاحوال فبالاخرى في رمضان - فيكف الانساب عن الهذيان والكذب والنسبة والتميمة والنميمة والفحش والخصومة قال صلى الله عليه وسلم (إنما الصوم جنة فاذا كان أحدهم صائماً فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل اللهم اني صائم) ولقد كره الاستكثار من الطعام عند تناول الافطار لانه كيف يتدارك أمر كسر الشهوة المقصود من الصيام اذا كان يعوض المرء على نفسه في الافطار ما فاته من الطعام في نهاره

كله فضلاً عن ان الاكثار مضر بالصحة بعد خلاء الجوف
نهاراً كاملاً^(١)

تحفظ التقاليد الاسلامية وبعبارة أخرى التقاليد العربية
السامية لمكة والكعبة البيت الحرام مقاماً سامياً وذكرى كريمة
ألا وهي ذكرى حادثة إسكان إبراهيم خليل الله ابنه اسماعيل
عليهما السلام وأمه هاجر تلك البرية العربية ثم بناء البيت بيت
الله الحرام واذنابه في الناس بالحج كما نص عليه القرآن المجيد ،
ولقد بقي أمر الحج الى البيت دائماً في العرب الى ان جاء
الاسلام فاقره فريضة على كل مسلم قادر مراعيّاً في ذلك
المصلحة الاسلامية العامة الدينية والسياسية من اجتماع خلق
كثير من المسلمين سنوياً في صعيد واحد للقيام بهذا النسك
وذكر الله واداء هذه الفريضة ذات الفوائد الكثيرة وزيارة
قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يثرب
الفاخرة الزاهرة

والآثار في فضل الحج كثيرة قال تبارك وتعالى اشهاراً

---

(١) الشرح الصغير والاحياء للنزالي وغيرها

لا امر البيت وفضله وقدمه في البيوت المقدسة (ان أول بيت
وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات
مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حجج البيت
من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
وقال تعالى في أمره ابراهيم بالحج (وأذن في الناس بالحج
يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا
منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من
بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا
نفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت المتيق)^(١)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب الحج (من
حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه)
وقال صلى الله عليه وسلم (حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها
وحجة مبرورة ليس لها جزاء الا الجنة) والاحاديث في باب
فضل الحج والعمرة بالنسبة الى صلاح النفوس والاحوال اكثر
من ان تحصى في مثل هذا المختصر

(١) راجع الطبري والرازي ونحوهما والتفت الوسنج يقال قضى

تنته اي ازال وسخه

أما شروط وجوب الحج واركائه وآدابه . فشرط صحته الوقت والاسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة ، ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة ، وللاستطاعة حكمان وجود الراحة والازاد وامن الطريق . أما الاركان فخمسة الاحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة بمسده والوقوف برفة في يومه ، واركان العمرة كذلك خلا الوقوف برفة ، ويجوز للافراد بالحج والافراد بالعمرة والجمع بينهما ، ومن آداب الحج ان يغتسل المرء عند الاحرام في ميقاته المشهور ويلبس ثوبي الاحرام الأبيضين تاركاً ثيابه المخيطة وينوى عند السير ضرب ذلك الاحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما معاً ويكفي مجرد النية والسنة أن يقرن بها لفظ التلبية (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وندب تجديد التلبية بحسب تغير الاحوال وخلف الصلاة مع التوسط وعدم رفع الصوت حتى لا يسمع

وهناك آداب وسنن لطيفة في دخول مكة وكيفية الطواف والسعي والوقوف في المناسك كلها من عرفة ومنى ومزدلفة والنحر ورمي الجمرات لا يحتملها هذا المختصر وترى مبسوطه

في كتب الفقه وأسفار المناسك مناسك الحج الاسلامي .
 أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة
 مدينة يثرب دار هجرته ومكان قبره الشريف ومسجده المبارك
 وحرمة المنيف فسنة يحسن القيام بها عند القيام بأداء فريضة
 الحج خصوصاً على نحو ما سبقت به المادة الاسلامية ولقد
 قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حج وزار قبري فقد وجبت
 له شفاعتي) وفي حديث آخر (من زار قبري بعد وفاتي
 فكأنما زارني في حياتي)

القرآن عندنا مشرأهل الاسلام كتاب الله الينا الذي
 أنزله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي اليه به
 منجماً اي مقطعاً مجزأ في بضع وعشرين سنة هي سنى النبوة
 الاسلامية وقد جمع فيه أصول شرعنا وإيماننا فهو عندنا كما
 وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الله المتين والهدى
 والنور والصراط المستقيم ، وإذا قد جمع لنا الله فيه كل ما يهتد
 من أصول الدين ومبادئ الخير في الدنيا والآخرة ومدد
 العقول والقلوب في الامور الاعتقادية والاجتماعية والادبية

والعلمية فلا جرم كانت واجب التلاوة والتعلم على كل مسلم للاهتمام به في الدين والدنيا ولقد جاء في فضل القرآن وتلاوته بالتدبر والتمعن آيات واحاديث جمّة قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي) وقال عليه الصلاة والسلام (من قرأ القرآن ثم رأى ان أحداً أوتي افضل منه فقد استصغر ما عظمه الله تعالى) وقال عليه الصلاة والسلام (افضل عبادة امتي تلاوة القرآن) وقال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وعن ابن مسعود قال (إذا اردتم العلم فاثروا القرآن فان فيه علم الاولين والآخرين) وقال عمرو بن الماص (من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه) ولا غرو قالقرآن فيه الهدى والشفاء كما قال تعالى (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة) وكما قال تعالى في آية أخرى (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

ولتلاوة القرآن آداب وفضائل جليلة لا على قاعدة من يتخذ تلاوته مهنة ومحترفاً بما قد يدخل في تلاوة الغافلين ولا على قاعدة من يتخذ بعض آياته ويدونها زقياً تهاً ووصفات

عجائز فان هذا كله ليس في شيء من المراد بتلاوة القرآن بالتدبر والعمل بحلاله واجتناب حرامه بل هو كما هو مشاهد فيه من امتنان كلام الله تعالى القديم ما فيه وانما المقصود بالتلاوة التلاوة الاسلامية الصحيحة المبنية على العبادة والاستفادة والاستمداد بروح القرآن في كل الشؤون لانها من افضلها واقربها للمبداء الاسلامي ولهذا التلاوة عشرة آداب أو قواعد ضابطة :^(١)

(١) ان يكون قارئ القرآن على وضوء واقفاً أو جالساً على هيئة الادب مستقبلاً للقبلة خصوصاً

(٢) ان يراعي الاكثار أو الافلال بحسب ظروف الاحوال التي تتاح له وخير الامور الوسط للتأني المطلوب للتدبر والذكر سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها رجلاً يهذر بالقرآن هذراً قتالت : إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت ، وما ورد عن بعض السلف من ان بعضهم كان يختم القرآن في الليلة أو نحو ذلك فهذا بحسب مبلغ اجتهادهم وقرعهم .

(٣) وللسهولة لزممت قسمة القرآن في التلاوة بان يخصص المرء لكل يوم منه جزءاً أو اكثر أو أقل والقرآن كما لا يخفى

مقسم بحسب الرسم العثماني الى اجزاء واحزاب أحدث في المصاحف لهذه الغاية من التسهيل في التلاوة .

(٤) الترتيل لقوله تعالى « ورتل القرآن ترتيلاً » لان الترتيل مفيد على العموم للتفهم والتفكير ، ولقد وصفت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قراءته للقران فاذا هي تنعت قراءته وتصفها مفسرة حرفاً بحرف . وقال ابن عباس رضي الله عنه « لان اقرأ البقرة وآل عمران ارتلها وأتدبرها أحب الي من ان اقرأ القرآن كله هزيمة ، أي مسرعاً في القراءة

(٥) إحضار القلب خشية ورهبة وشوقاً وهو المقصود لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « اتلوا القرآن وأبكوا فان لم تبكوا فبئس أكوا » فاحضار القلب عند آيات الوعيد والزواجر خشية قد يملأ القلوب خشوعاً وعظماً كما قد يملأ هذا القلب فرحاً ونشاطاً وشوقاً عند آيات الوعد والبخارة وان الله لا يضيع اجر العاملين في خيري الدنيا والآخرة وهذا كله يتبع أحوال المرء في قوة نفسه وأخذه واستحضار فكره وذهنه عند التلاوة وقوة الايمان .

(٦) مراعاة حق الآيات المختصة بالسجدة فيسجد لها

سجدة السلاوة وفي القرآن كله أربع عشرة سجدة ولا يسجد
الا على طهارة

(٧) افتتاح القراءة بالاستعاذة والبسملة : « أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » واختتامها بقول
القارئ « صدق الله العظيم » وفي تضعيف القراءة اذا مرَّ
بآية دعاء دعا إما بقلبه وإما بلسانه ، وكذا في آيات الاستغفار
اذا مرَّ بآية منها يستغفر وإن مرَّ بآية رجاء سأل الله وإن مرَّ
بآية خوف استعاذ بالله تعالى ، ولحتم القرآن دعاء مأثور مشهور
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثبت في آخر المصاحف
العمامية المتداولة .

(٨) الجهر بالقراءة لحد أن يسمع نفسه إذ القراءة عبارة
عن تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من صوت فأقله ما يسمع
به المرء نفسه

(٩) تحسين القراءة وتزيينها بالصوت الحسن قال صلى الله
عليه وسلم « زينوا القرآن بأصواتكم »

(١٠) القراءات المشهورة سبع فلمرء ان يختار منها ما شاء
ليقرأ القرآن بها وإن كانت أكثر المصاحف الحالية قد قصرت

على احداها وهي قراءة ابي حفص عمر فذلك يفضل لغير الفقيه
الاقتصار عليها ناهيك وانها من افصحها .

ولا أطيل في الآداب الباطنة اذ القرآن كله مواعظ
وحكم وعبر وبشارة ووعد وعيد ودلائل آيات في خلق الكون
بينات وكله متى التزم المرء فيه أدب التلاوة ولذة التدبر والتأمل
بشوق وعزيمة وجد من نفسه لنفسه خشية وخشوعاً وحسن
فطر وتدبر في صفات الله تعالى وافعاله وعظيم قدرته وابداه
لمصنوعاته وجميل افعاله وتصرفاته في خلقه ولطفه ومنته ورحمته
وحكمته وعدله في ربوبيته ووحدانيته ونزهه عن الشريك
والثيل والتد والنظير وسيأتي مزيد افصاح عن القرآن وتفسيره
في باب أدب العلم

وليس بعد تلاوة القرآن ومدارسته في أدب العبادات
اجل ولا افضل من ذكر الله — ولذكر الله اكبر — والذكر
باللسان والجنان وليس المراد بالذكر هنا تلك المجالس التي انحط
فيها المسلمون الى البدع والرقص على نشيد المنشدين أو ترق
الدخوف فان هذا وامثاله من اعمال جملة المتصوفة خارج عما

أنا بصده البتة لانه ناد عما كان عليه السلف الاول ولا يناسب
روح عصرنا الحالي وانما المقصود بالذكر الذي أمرنا الله
تعالى به من أحضار القلب عظمة الرب وذكره وتسبيحه بالقلب
الخالص سواء في السر أو العلن وسواء على انفراد او في جماعة
ولا سيما عقب الصلوات مستحباً المرء فيه الخشية والخضوع
وطهارة الباطن اما ذلك الرقص والتغني بالقصائد المملوءة
بالفزل والنسيب البارد والشعر والنحر والطليل والزمر فما هو
الا البدعة بعينها والضلالة كل الضلالة

وأنت ايها المسلم العصري اذا تأملت بثاقب الفكرة قوله
تعالى « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون
في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه
فما عذاب النار » علمت حقيقة هذا الذكر الذي عناه الله بقوله
تعالى « ولذكر الله اكبر » وفهمت سره ومراد الله تعالى منه
في امرنا به « واذكروا الله » و « اذكر ربك في نفسك تضرعاً
وخيفة » لا ما أخذ القوم به من قشور وبدع وضلالات لم
يجن منها الاسلام فائدة ما

ومن افضل الذكر التهليل عند الوضوء والتسبيح عقب

الصلوات والاستغفار « وبالليل هم يستغفرون » « ومن يستغفر
الله يمجده الله غفورا رحيماً » والدعاء والضراعة الى الله تعالى لقوله
تعالى « أدعوني استجب لكم » « أدعوا الله مخلصين له الدين »
وقوله تعالى « فاذكروني اذ كنتم واشكروا لي ولا تكفرون »
وأفضل الدعاء المأثور والمرء أنه يدعو بما شاء من خير
له ولنفيه بشرط أن لا يخطئ ما أحل الله لعباده أو بما لا يخرج
عن حد المعقول كما دلت عليه الآثار الشريفة خصوصاً عقب
الصلوات وبالإسحار أي في الليل الذي هو متجلى الرحمت
ويدعو المرء بأي اسم شاء من أسماء الله الحسنى « أيأ ما تدعوا
فله الاسماء الحسنى »

وللدعاء شروط وآداب كاستقبال القبلة ورصد الاوقات
الفاضلة والاحوال الشريفة وخفض الصوت بين المخافة والجهر
وعدم تكلف المحسنات اللفظية من السجع والترصيع والتزام
الحشوع والخضوع واستحضار القلب والتوبة من الذنوب ورد
المظالم الى اهلها وتكرير الدعاء . كان صلى الله عليه وسلم اذا
دعا دعا ثلاثاً لحكمة التشريع في إنفات النفس الى ما هي بصده
من الامر والموقف العظيم فلا تنفل عن موضعها وتوقن بالاجابة

وهو واجب الاعتقاد بشرطه — ويصدق الرجاء والامل وتعظم
 الرغبة والشوق ، قال صلى الله عليه وسلم « أدعوا الله وأنتم
 موفنون بالاجابة وأعلموا ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء من
 قلب غافل »

وورد في الكتاب والسنة الامر بالصلاة على النبي صلى
 الله عليه وسلم ، قال تعالى « ان الله وملائكته يصلون على النبي
 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة من الله
 تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار (يستغفرون لمن في الارض)
 ومن الناس الدعاء وجاء في الحديث « من صلى علي واحدة صلى
 الله عليه عشراً ومن صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة » وصيغ
 الصلوات كثيرة افضلها المأثور في كتب السنة المعتمدة .

﴿ الباب الثالث ﴾

﴿ أدب العلم ﴾

شرف الانسان - فضل العلم - فضل التعليم والتعلم - العلم في
الصغر - تفاضل العلوم - ابتداء أمر العلم في الاسلام - العلوم التي
اشتغل بها المسلمون - المقدار اللازم من العلم الذي هو فرض عين -
أدب التوحيد - الفقه - علم التفسير - علم الادب - العلوم الآلية -
ما يلزمنا الآن معاشر المسلمين بالنظر الى الجمهور

يمتاز الانساف عن الحيوان الاعجم بقوة العقل والفكر
والنطق وهذه الميزة والكرامة من الخالق جل شأنه للانسان
جعلته أهلاً للخلافة أى السيادة على الارض يستعمرها ويسود
عليها ويستخدم مواريدها وقواها الطبيعية في شؤونه بالعمل
والكدح ولذلك كان من أهم واجباته أن يستزيد مما يقويه
ويسهل عليه مهمته هذه ولا شيء ينيله ذلك غير العلم والمعرفة
ولمّا جاء الدين الاسلامي حاثاً على العلم أمراً به موجباً له
كفرض عين على كل مسلم في أمرى الدين والدنيا حتى يعلم
الانسان المفروض عليه في اعتقاداته وعباداته وأمر معاشه في
المهنة وأدب الاجتماع البشرى واصلاح هذه الدنيا التي ينتفع

بها واتقان ذلك كله بالعلم والمعرفة وفي هذا متعبي الشرف والرفعة
 لنوع الانسان وتفاضله من أجلها بعضه على بعض وكتاب الله
 تعالى ناطق بفضل العلم والعلماء ، قل هل يستوى الذين يعلمون
 والذين لا يعلمون ، ، انما يخشى الله من عباده العلماء ، وقال
 صلى الله عليه وسلم ، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة
 البدر على سائر الكواكب ، وقال عليه الصلاة والسلام ، الايمان
 عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم ، وقال أيضاً
 ، اذا أتني شيء يوم لا ازداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل
 فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم ، وقال طيه الصلاة
 والسلام (العلماء ورثة الانبياء) وفي حديث آخر (من يرد الله
 به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده) .

وقال الامام على رضي الله تعالى عنه الحكيم (ياكمل العلم
 خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم
 والمال محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على
 الاتفاق) وقال الزهري (ما عبد الله بشيء أفضل من العلم)
 هذا قليل من كثير مما قيل في فضل العلم على الاطلاق
 وما قيل عند أهل الاسلام في فضل التعلم والتعليم بالتبعية لذلك

كثير ايضاً قال تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً) ولا شك ان الدعوة الى الله تعالى لا وسيلة لها الا بالعلم والتعليم اللذين ثمرتهما العمل ولقد حث القرآن المجيد على نشر العلم وطلبه قال تعالى (فلولوا نفر من كل فرقة نفر ليستمعوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) وقال تعالى (واذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لتبينه للناس ولا يتكتمونه) أراد به الله تعالى نشر العلم أو ما هو من أخصه معرفة الله تعالى وشرائعه

(وقال تعالى أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة

الحسنة)

وما الحكمة والموعظة الحسنة الا العلم الشامل الجامع لخبري الدنيا والدين كالذي يطلب اليوم وينشد من (جامعات العلوم) و (كليات المدارس) وفي هذا متهي التضر والسودد الذي جاء للترغيب في الاستزادة منه قوله تعالى (قل رب زدني علماً) وجاء في الحديث على طلب العلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) وفي حديث آخر (اطلب العلم ولو بالعين) وفي حديث (طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة

والصيام والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل) وفي حديث
 (أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه المسلم)
 وهناك حديث آخر دال على فضل العلم وطلبه (إن الملائكة
 لتضع أجنحتها لطالب العلم)

والآثار في الباب باب مدح العلم والتعلم كثيرة لا يكاد
 يحصيها مثل هذا المختصر ولقد شبه بعض العلماء حاجة الانسان
 الى العلم بحاجة المريض الى الدواء فالعلم ضروري للنفس والتعلم
 واجب على المرء ولقد قال الامام على كرم الله وجهه (ليس
 الخير اني يكثر مالك وولدك ولكن الخيران يكثر علمك) وسئل
 ابن شهاب أفضل العلم أم العمل فقال (العلم لمن جهل والعمل
 لمن علم) وقال الشافعي رضي الله عنه (طلب العلم افضل من
 صلاة النافلة)

وأفضل العلم ما لقن في الصغر لانه يكون كما قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم (العلم في الصغر كالنقش في الحجر)
 وقال عليه الصلاة والسلام في الترغيب في تعليم الاطفال
 (ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيد به إياه او
 جهل قبيح يكفه عنه ويمتنع منه) وقيل (من أدب ولده فقد

ارغم ضده ومن لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في
الكبر حيث يجب (لكن اذا كانت هذه الدنيا من المهد الى
الاحد دار عمل وكدح وتجربة وتعلم لذلك لم يكن لامرئ بد
من الاستزادة فيها من العلم والنور وقد مرّ بك قوله تعالى
(وقل رب زدني علماً) والحديث الشريف (اذا أتى على يوم
لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)
مع ان مقامه صلى الله عليه وسلم أرفع من ان يحتاج فيه الى
التعليم الديني وانما حكاها للتشريع ككل ما جاء مثله للتشريع
للأمة وتعليمها وارشادها حتى لا يقعد بالكبير والعظيم هتما
دون الاستفادة والاستزادة من علم ينفع وحكمة تنتقط وعمل
جليل يختار ، ولقد سأل بعض الناس عالماً عظيماً من السلف
الصالح (أيحسن بي أن أتلم وأنا كبير - فقال له ذلك العالم على
النور - اذا كان يحسن بك أن تعيش فإنه يحسن بك أن تتعلم)
وكان عطاء يقول وهو في التسمين من سنيه (وددت لو اني
أحسن العربية)

فالعلم والعمل به هو السعادة الابدية لانه وسيلتها العظمى
ونقطة ارتكازها الكبرى في الدنيا والآخرة بل هو مطية

السعادة الدائمة ومتهى لذة الحياة وتقديمها ولقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف (من طلب الدنيا
فعلية بالعلم ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم) وقال في حديث
آخر (إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم من يطلب الخير يؤته
ومن يتق الشر يوقه) ولا شر من الجهل^(١)

والعلوم البشرية تتفاضل بحسب الفوائد التي تحصل منها
والثمار التي تجنى وزيادة النفع بالنسبة الى الظروف المحددة
والمقتضيات الزمانية غير ان ما كان على العموم من العلوم
والمعارف أمس بأحوال الناس الاجتماعية وألصق بأمورهم
النفعية كالشرائع والآداب ونحوها عد أشد وجوباً من غيره
في التعليم ثم يأتي بعده الامثل فالامثل من العلوم والمعارف
البشرية مرتبة بحسب مراتبها النفعية كالطب لحفظ صحة
الابدان والحساب والهندسة للزومهما في قيام المصالح وعمارة
هذا العالم ثم العلوم الكونية الطبيعية لمعرفة ما في الكون من
عجائب وغرائب وقوى واسرار ومنافع ناهيك بأن فيها وفي

---

(١) الاحياء والجامع الصغير وغيرها

نواميسها الدقيقة المحكمة النظام والترتيب اجل براهين وجود
الصانع تعالى وبديع حكمته

ولقد جعلت الشريعة الاسلامية العلوم والمعارف درجات
بعضها فوق بعض فكان منها بمقتضى هذا الترتيب ما تعلمه في
نظر الشريعة (فرض عين) كالعقائد والشرائع التعبدية وبعض
التعاملية والآداب النفسانية ومنها ما هو (فرض كفاية) اذا
قام به البعض سقط عن الآخرين كالمهندسة وكالطب الى
اشباه ذلك فترى من هذا ان الدين الاسلامي قد أحكم الاختيار
في تحرى العلوم بالنظر الى مصالح البشر الصحيحة مما يعتنى به
ويشده علماء العصر في تبسيط أمهات الشرائع والآداب
العملية الى اشباه ذلك لانهم يرونها كما رأتها من قبل مبادئنا
الاسلامية من لوازم البشر في اجتماعاتهم وحاجتهم الى العلوم
بحسب تفاوتها في درجة نفعها ولزومها لسير العمارات من
أصول الآداب الاجتماعية والشرائع ثم وسائل ذلك من
أصول المعارف الاخرى الضرورية ثم تخصيص العلوم العالية
والتعمقات الفنية بفئات مخصوصة كالتى هي في حكم الفرض
الكفائي في شريعتنا الاسلامية

ولما كان المسلمون قلالا ولأول عهدهم بالحضارة الاسلامية
 كان تحصيل العلم بينهم قاصرا على فهم امور الشريعة وآي القرآن
 واستنباط الاحكام منها ومن السنة بالتلقين والرواية والحفظ
 دون اهتمام بتدوين علومهما في الاسفار والكتب ولكن لم
 يلبث الحال طويلا على ذلك حتى غيروا تلك الحال بأرقى منها
 فكثرت تعلم الخط العربي بينهم ودونت من ثم الكتب والاسفار
 الجليلة في سائر العلوم وصارت تعليم العلم صناعة من الصناعات
 تكثر وتقل بحسب الظروف الحادثة بالهيئة الاسلامية في
 قلباتها المختلفة

واكثر اصول العلوم التي يشتغل بها المتأخرون قد أولاها
 المسلمون من قبل عنايتهم واشتغلوا بها بقدر طاقتهم ومبلغ
 ما اقتضته تقدمات غصورهم ورقى أزمتههم وسعة معارفهم ولكل
 أيام دولة ورجال ورجال من الرقي يناسب الحال .

أما العلوم الفقهية فقد وفوها حقها بما لا مزيد عليه لاستزيد
 اصولا وفروعا بالنظر الى ما ناسب وقائع زمانهم وظواهر حوادثه
 وكذا العلوم الكلامية من العقائد والآلهيات ثم علم التفسير
 تفسير القرآن المجيد وعلوم الحديث حديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم ثم علم الاخلاق وآداب النفوس والسلوك على طريقة الصوفية أو على طريقة الفلاسفة اليونانيين ثم علوم اللغة العربية من النحو والصرف والمعاني والبديع والبيان واللفظ والشعر وأدواته ثم المنطق والفلسفة والجدل ثم الطبيعيات والرياضيات والطب والفلك أو الهيئة مما يدلنا على ان قومنا وسلفنا الصالح الاول لم يقتهم شيء مما يشتغل به أهل الغرب اليوم من العلوم والمعارف الا بمقدار ما توسع فيه أبناء المصور المتأخرة بمقتضى ناموس الارتقاء في الاساليب والاكتشافات والاختراعات التي انبنى عليها نسخ كثير من آراء المتقدمين واقوالهم لا في الاصول الحققة الثابتة ولكن في الآراء الطارئة بحسب تلك المكتشفات في العلوم الطبيعية خصوصاً .

وحيث اني هنا بصدد بيان ادب الاسلام وبعبارة اخرى يصدد ما بنى عليه من الاصول الحققة والامور العامة الداخلة في الادب الاجتماعي الانساني والتدين البشري وبيان ما اشتغل به المسلمون قديماً وما تأدبوا به او ترقوا بتحصيله من فروع العلوم البشرية اللازمة وفاق ما رأوه في ترتيبها وأهميتها من الوجهة النفسية والمكانة العملية بحسب أحوال الهيئة الاجتماعية

الاسلامية في تلك المصور الماضية خصوصاً فلنكتف اذن
بسرديان أهم فروع تلك العلوم التي اشتغل بها المسلمون مبتدئين
بالعلوم الخصيصه منها بالصاق بالدين فأقول .

الاول التوحيد — اختلف علماء الملة قديماً في بيان العلم
الذي هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل فقال الفقهاء هو
الفقه المبين للشرائع المبينة للحلال والحرام وسائر المعاملات، وقال
أهل التفسير وأهل الحديث هو علم الكتاب وعلم السنة إذ
بهما يتوصل الى العلوم كلها ، وقال المتصوفة والاخلاقيون هو
علم العبد بحاله ومقامه من الله تعالى والاخلاص له وآفات
النفوس وتركيتها من الارجاس والذائل ، وقال العالم أبو طالب
المكي هو العلم بما تضمنته حديث نبي الاسلام على خمس شهادة
ان لا اله الا الله الى آخره وهذا الذي اختاره أكثر أجلة
المتكلمين فيكون من أدب الاسلام ان أول ما يجب معرفته
من القروض المينية « التوحيد » ثم « الفقه » وهذا وذاك
يقتضي النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم فوجب « التفسير » ووجب « الحديث » واذا كان كل
هذا فيا ظن من أفعال العباد والمقصود بها جميعاً تركية الباطن

مع الله تعالى ذلك الذي جاء فيه الحديث الشريف « من أحسن
 فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح
 سريره أصلح الله علانيته » فنتمّ لزم الوقوف على آداب
 النفوس والعمل على تزكيتها لتتال السعادة الحقيقية ونحن اذا
 نظرنا الى باقي العلوم الشرعية وما بني عليها من العلوم الآلية التي
 جعلت كالوسيلة اليها وجدنا انها كلها متسلسلة الحلقات مفتقر
 بعضها الى بعض في أدب الاسلام بالمقدار المناسب للكافة في
 صلاح احوالهم وبالتدريج الواجب للخاصة من أربابها في صناعاتها
 وهذا بينه ما نراه في احوال المتأخرين فيما رأوه ضروريا من
 انواع العلوم والمعارف فالشرائع والآداب والمعارف الضرورية
 لاستصلاح احوال العالم لا بد من ان يلم أبناء الهيئة كلهم
 بالمبادئ الأولية الضرورية منها من الوجهة العملية خصوصاً
 على مثال ما نراه في التربية المصرية عند المتأخرين فيما يحتاجون
 اليه من العلوم والمعارف النافعة في التربية العمومية أما التعمق
 والتبحر في الأصول والقواعد منها فيختص بأرباب الفن القلائد
 به والذين هم قادة وهداة لنيرهم فيه .

لقد تقدم في اول هذا الكتاب في باب « أدب الاعتقادات » جملة مما فيه الكفاية من الوجهة العملية والنظرية في « التوحيد » فيما يتعلق بمبدئه اسلامياً أما تعلمه والتأدب به عند الكافة من المسلمين كعلم يجب تعلمه لانه فرض عين على كل مكلف فينحصر في معرفة العقائد الدينية واجبا وجائزا ومستحيلها بحق الذات العلية ذات الله تعالى القدسية ثم ما يتبع ذلك من العقائد وحكمه كما ترى الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر واتى واولها معرفة الصفات المشرين الواجب اعتقادها بحق الله تعالى وهي ^(١)

الوجود ، القدم ، البقاء ، مخالفة الحوادث ، قيامه تعالى بنفسه ، الوحدانية ، القدرة ، الارادة المتعلقتان بجميع الممكنات العلم المتعلق بالجائز والمستحيل ، الحياة ، السمع ، البصر المتعلقان بجميع الموجودات ، الكلام الذي ليس بحرف ولا بصوت ويتعلق بما تعلق به العلم ، وبقاها وهي سبعة تتعلق تعلق ملازمة بالصفات السبع الاخيرة منها ويقال لها الصفات المنوية وهي كونه تعالى قادراً ومريداً ، عالماً ، حياً ، سمياً ، بصيراً ، متكلماً

---

(١) الاحياء للغزالي وشروح السنوسية في التوحيد

أما الصفات المستحيلة في حقه تعالى فهي المشرون صفة التي تضاد الصفات السالفة من : العدم . والحدوث . والقناء . والمائلة للحوادث . وعدم القيام بالنفس . والتمدد . أو التركيب . والعجز وعدم الارادة . والجهل . والموت . والعمى . والصمم . والبيكم الى آخر ما يقع مضاداً للصفات العشرين الواجب التأدب باعتقادها في الاسلام بحقه تعالى

أما ما يجب اعتقاده بحق الرسل عليهم الصلاة والسلام فالصدق والامانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه الى الخلق ، ويستحيل في حقهم اضداد هذه الصفات من الكذب والخيانة بنقل شيء نهوا عنه نهي تحريم أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه الى الخلق وقد نص القرآن في غير موضع منه على تلك الاحوال للرسل وامثالها « وما ينطق عن الهوى » « ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوتين » الى اشباه ذلك من الآيات . ويلحق بذلك تصديق ما اخبروا به من احوال الآخرة من الحشر والنشر والجنة والنار الى آخر ما تراه مبسوطاً في كتب العقائد الموضوعه للكافة والمبرهن عليها عقلياً ونقلها وقد تقدم شيء منها في اول الرسالة

أما الفقه من العبادات والمعاملات الشرعية فلازم أيضا
 لآبناء الهيئة لزوم التوحيد أصولاً للتشريع وفروعاً للعمل لأن
 الاسلام إيمان وتصديق بالقلب واللسان ثم عمل بالاركان وحكم
 هذا الفقه الوجوب العيني في فروع العملية بقدر ما يعرف المرء
 به تصحيح عباداته وما في حكمها من معاملاته واحواله الشخصية
 اللازمة لكل انسان في الهيئة أما ما زاد على هذا القدر أصولاً
 وفروعاً فحكمه الوجوب الكفائي ولعمري الحق ان هذا هو اسمي
 ما يطلب لصلاح أحوال الكافة لأن تفرغهم ذلك التفرغ العظيم
 المطلوب لما هم بصدد من الاعمال الحيوية والمهن الماشية
 وطلب الارزاق والسعي بهذا كله في عمار العالم موجب كله
 لهذا قاض به بطبيعة الحال فصار انقطاع الفقهاء والمتشرعين من
 العلماء لما هم بصدد من الاصول الفقية والفروع المستنبطة
 وتسهيل ورودها على الناس في حل مشكلاتهم ومعضلاتهم
 وتنظيم شؤونهم مهنة لهم لازمة للهيئة الاجتماعية في كل عصورها
 على حسب مقتضيات احوالها كما صار ما هو فرض عين من
 الفقه لازماً لكل مكلف لصلاح أمر دينه ودنياه بحسب تلك
 مقتضيات الزمانية حتى تكون الهيئة الاسلامية على الدوام في

ترقى مستمراً تبعاً للأحوال والظروف ولهذا على ما يقول الفقهاء
والاصوليون اصل كبير في الدين

ولقد مرّ بك جملة سالحة مما هو في حكم الفرض العيني
من التفقه في باب ادب المبادات من هذه الرسالة بمقدار
ما وسعه نطاقها ولا حاجة بي هنا الى المزيد وهناك من الكتب
فيه على اختلاف المذاهب ما لا يقع تحت حصر وان كان
ينقصنا منها (كتب عصرية) تناسب روح الزمان في اساليبه
واذواقه و (احواله) حتى يسهل ورود الشرع حياً على كل
وارد من الكافة من المسلمين المتعطشين لذلك المحتاجين اليه
أيما احتياج ولا إخال أحداً من أبناء العصر المهدين الا وهو
يشعر بحاجة الامة الى فلك ويلوم القائمين بزمامة العلم الشرعي
على جمودهم واكتفائهم بالحواشي والتقارير والنسوخ القديمة التي
لا تناسب في تطبيقاتها احوالنا الحاضرة ولقد هـ ، بعض قضاة
الجزائر الحاليين ان الشرع الاسلامي غير واقف وانما هو
كنكل اشياء هذا العالم في ارتقاء مستمر على ان الذي ينقصه
انما هو الهمة والعزيمة من اهله حتى يحل عن شأنه ويستوفى
حقه في الاخذ بيد الامة في تقديمها واشيائها الحالية ولا يري

بالتقص عن الكمال من جماعة الباحثين الغربيين
 أما التفسير تفسير كتاب الله تعالى القرآن المجيد والذكر
 الحكيم الذي لا يفرغ جديده بالكشف عن معاني آياته
 وأسرارها الصالحة لكل زمان ومكان لأنها قد استوفت
 الاصول العامة للسرع والمقائد والآداب الاجتماعية السامية
 وتأويلها بحسب ما يظهر منها لدوى النهي وأرباب البصائر من
 الراسخين في العلم والحكمة من ابناء الملة الاسلامية فحكمه
 الوجوب الكفائي لاهل العلم الاختصاصيين وبعبارة أخرى
 لأولئك العلماء المتبحرين في كل فن من اللغة والشريعة والعلوم
 الطبيعية والفلسفية بحسب مبلغ اطلاعهم في أزمنتهم على الحقائق
 والوقائع العمرانية والحوادث الكونية ^(١) ولهذا حذر الشارع
 الحكيم من تأويل القرآن بالرأي وقال تعالى تنبيها على هذا
 المبدأ (لا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم) حتى لا تصرف
 معاني الآيات الى آراء واحوال قد ترى بداهة العقول ومواقع
 الآيات وتناسبها واسباب نزولها أنها قد صرفت في غير حقها
 من المعنى الصريح أو التأويل الرجح كما قد وقع فيه الكثير من

---

(١) قد حلز قصب السبق في الباب الامام الرازي في تفسيره الكبير

الصوفية وأرباب الاشارات الامر الذى يسدولمين كل نافذ بصير مطلع على تفسيراتهم وتأويلاتهم

على ان هذا ليس بمانع ان يكون في الآيات القرآنية معان غير ما فهم منها بظاهر التفسير أو معان أخرى تناسبها منه وقصدها الله تعالى حتى تتساوى المصور في الاخذ والاستنباط من القرآن حكمة من الله تعالى وفضلاً والقرآن كما قيل (هو السهل الممتنع والقديم الذى لا تفرغ جده) قال حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى ^(١) (من زعم ان لا معنى للقرآن الا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن نفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة الى درجته التي هي حده ومخطئ بل الاخبار والآثار تدل على ان في معاني القرآن مقسماً لأرباب الفهم . قال على رضى الله تعالى عنه (إلا ان يؤتي عبداً فهماً في القرآن) فان لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم ، وقال صلى الله عليه وسلم (ان للقرآن ظهراً وبعثاً ومظلاً) ^(٢) وفي هذا كفاية لقوم يعقلون

(١) الاحياء للغزالي (٢) راجع أيضاً الاتقان السيوطي فبسه

شيء كثير يؤيد ذلك او يخالفه اهـ

ونحن بأشد الحاجة الى تفاسير تطبق فيها المكتشفات المصرية والحقائق العلمية على الآيات القرآنية ثم تأويل بعض آيات يفهم منها بحسب الظاهر ما يخالف المهود المؤلف تأويلاً يشفي الصدور ويقنع العقول مما هو من مصلحة الامة وشداًز دينها تباً لسنة الارتقاء التي شملت كل العناصر خلا امثال هذا الباب على نحو ما اشرت اليه بالنظر الى الفقه وحاجة الامة الى كتب عصرية فيه مما هو من أشد موجبات الاسف ولو كان فصح الله تعالى في اجل الامام المرحوم الشيخ محمد عبده لاتم تفسيره المصري ذلك الذي لم يظهر منه غير قطع ونسف قليلة ولبل بهذا الصنيع صدى الامم الاسلامية في جميع أقطار العالم

أما علم الادب-أدب النفوس وتهذيب الاخلاق العملية فهذا ايضاً مما يجب مدارسته على انفراد وان كان مندجاً في الاخلاق الدينية للوقوف على الرذائل لاجتنابها والوقوف على الفضائل للعمل بها . وهو يقسم الى أدب مع النفس وأدب مع الخلق وادب مع الخالق وسيأتي في باب ادب النفس من هذا المختصر جملة صالحة منه بقدر ما يحتله المقام.

ويدخل في هذا الباب علم التصوف من مجاهدة النفس
وتزكية القلوب والاعراق بطريق الرياضة والتأدب بحضرة
الرب تعالى وتصفية الباطن والظاهر من الاكدار في جميع
الشؤون والاطوار كما قال الشاعر ملجأ

ليس التصوف لبس الصوف ترقمه

ولا بكأوك ان غنى المغنونا

ان التصوف ان تصفو بلا كدر

وتتبع الشرع والقرآن والدينا

فالتصوف على هذا فرع علم أدب النفوس لهذا طلب
قديمًا لانه كما قال احد مشايخه الشيخ قاسم الخليلي (انه الوقوف
مع الآداب الشرعية ظاهريًا وباطنيًا) على ان القوم لما غيروا
وبدلوا وتوسعوا وتطرفوا وتشددوا وتمسكوا لهذا كله خرجوا
عن المبدأ الصحيح والغاية الحميدة خصوصًا متأخروا المنتصوفة
فانهم نهجوا نهجًا مخالفًا للشرع وتخطوا خط عشاء في دياجير
البدع والجبر المحض مما جعل الادب والكمال الشرعيين المطلوبين
في علمهم هذا في واد وهم باعمالهم واقاينهم في واد آخر غير ذي
زرع ولقد جاء في الحديث الشريف هذه الحكمة العالية الكاشفة

(اياكم والتمتع في الدين فان الله جعله سهلاً فخذوا منه ما تطيقون فان الله تعالى يحب ما دام من عمل صالح وان كان يسيراً)
أما العلوم الآلية التي هي وسائل ووسائط لفهم أسرار الدين ومعاني القرآن وبلاغاته وحكمه واحوال النبوة واجاديت سبب الخلق عليه الصلاة والسلام ثم تسهيل فهم العلوم الدنيوية فقد حدثت بالضرورة بعد عصر النبوة وتطلب العقول والرقى الاسلامي للمتسع من الاحوال والتقدمات العلمية فشاع الخط العربي والقراءة والكتابة تلك الاشياء التي هي ضرورية لكل انسان ووضع علم النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع والمروض والقافية بالنسبة الى الشعر وتثبتت العقول بتعلم الحساب والجبر والهندسة والفلك لضرورتها في احوال الخلق وتصرفهم في الشؤون العمرانية الحسية والمعنوية والطب ذلك الفن الذي عليه مدار حفظ صحة ابدان افراد الهيئة ومدادها من الامراض الطارئة والاستقام اللاحقة ثم العلوم الطبيعية لمعرفة اسرار مواليدها والتاريخ ومخطيط البلدان وتدوين الاخبار والآداب وقول الشعر وفن الموسيقى^(١)

---

(١) مقدمة ابن خلدون وغيرها .

فهذه منها ما هو واجب تعلم مبادئه على كل انسان ومنها ما يخلق بان يدخل في حكم القرض الكفائي والكمال العمراني فيختص به ارباب الفن الاختصاصيون حتى تنتظم احوال العمران البشرى والسلف من اهل الاسلام في كل منها آثار جليلة ومآثر غراء وايداء بيضاء بقدر ما وسعها لهم واقتضاه تفهم ومصلحتهم من مقول المعلوم ومنقولها

والذي يلزمنا نحن ان نتأدب به معاشر اهل الاسلام المصريين في هذا العصر من جهة اكتساب المعلوم وتحصيل المعارف اللازمة لرقينا ورقى هيئاتنا هو ان تتحرى بسوادنا الاعظم الاحاطة بالمبادئ الدينية التي هي فرض عين ثم ان نتعلم مبادئ المعلوم الآلية الضرورية من الخط ومبادئ الاسان والحساب وشي من دروس الاشياء وادب النفس حتى يدخل احدنا غمار هذه الحياة وهو على شيء ويزاول فنه الخصوصي وهو على جانب من المعرفة والعلم الضروري والعلم كما قال الشاعر :

العلم يجي نفوساً قط ما عرفت   من قبل ما الفرق بين الصدق والمين
العلم للنفس نور يستدل به   على الحقائق مثل النور للعين

﴿ الباب الرابع ﴾

﴿ ادب العمل ﴾

شرف وظيفة الانسان - فضل السعي في الدنيا - الخلق مسخرون
 في اعمالهم وليسوا بخيرين - مبدأ الصناعة البشرية - حكم الصناعة في
 الاسلام - الحث على آتقان الصنائع - امهات الصنائع - الفلاحة -
 صناعة البناء وفن العمارة - التجارة والحداثة - الوراقة حرفه التجارة
 - صناعة النقل - الحشم - صناعة التعليم - الطب - الغناء والموسيقى
 جمع المال من حلال .

خلق الله تعالى هذا العالم الارضى وجعل اعيانه كلها
 المنتفع بها من المواليد الثلاثة مذلة مسخرة للانسان الذى زانه
 بالمقل وحلاه بالفكر وسخره بالارادة ليعمر الارض تعميراً
 يوافق السنن الالهى المطلوب في تنظيم العالم وتنسيق اشياءه
 واستخراج مواد معاشه على أكل وجه ولقد نطق الكتاب
 العزيز بذلك في كثير من المواضع منه ما هو على سبيل الامتنان
 للدلالة على شكر الصانع الحكيم ومنه ما هو على سبيل الحث
 لتجويد الاعمال والقيام بها في اصلاح الارض على أكل وجه
 يقتضيه أمر الخلافة قال تعالى في خطاب بني اسرائيل « عسى
 ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظروكم كيف

تسلمون » وقال في خطاب المسلمين « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » وجاء في تذليل الأرض وتسخيرها لبني آدم « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشكرون » « وسخر لكم ما في الأرض جميعاً » و « ذللناها لكم » وجاء في تحرى أحسن العمل في الأرض « أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » وقال تعالى في السعي وابتغاء الرزاق بالعمل من فضل الله « فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » « واسمعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » « الله يبسط الرزق لعباده » « وابتنا فيها من كل الثمرات رزقاً للعباد » وقال في تقسيم الأعمال والمساعى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » الى غير ذلك من الآيات اليبينات والحجج القاطعات موروثة في معرض الامتنان تارة والحث على السعي في طلب الرزق أخرى سواء بالنظر الى الجماعات أو الافراد على أكل الوجوه وأتم الخلال المطلوبة مما سماه الله تعالى اصلاحاً حتى تتم بذلك وظيفة الخلافة الآدمية ويتم صغار هذا العالم ويكون

صلاح هذه الدار التي هي مزرعة الآخرة ودار التكليف في كل الاعمال الحسية من حيث الصنائع والفنون على انواعها والمعنوية من حيث الآداب والشرائع والعلوم مما العمل له كله واجب على المجموع الانساني والله ما أجل الحكمة المودعة في الار الشريف « اعمل لذنيك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » فالدنيا نعمة واستصلاحها واجب والشكر عليها فرض والقيام بحقوقها بالنظر الى السعى في طلب العيش بأوسط الطرق ضربة لازب قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحث على العمل والسعى على الرزق « ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الا الم في طلب المعيشة » وأنت اذا تأملت في حقيقة الذنوب التي تجلبها البطالة والفراغ رأيتها اكثر من ان تحصى. وقال صلى الله عليه وسلم « من طلب الدنيا حلالاً وتغفأ عن المسئلة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » وهذا الحديث بما بني عليه من المعنى أصل في الاجتماع إذ العمل مطلوب فيه والسعى في تربية العيال مرغوب فيه بطبيعة العمران وصون النفس وتغفها من خير ما وهبت النفوس ومديد المساعدة والرفد الى فقراء ابتاء

الهيفة محبوب وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله يحب العبد يتخذ الزنة يستغنى بها عن الناس » وقال كذلك في اتخاذ الحرفة « ان الله يحب المؤمن المحترف » وقال ايضاً في الكسب الحلال والبيع المبرور (أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور) (أحل ما أكل العبد كسب يد الضائع) وقال في فضل التجارة (عليكم بالتجارة فان فيها تسعة اعشار الرزق)

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الحث على العمل (لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علم ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة) وكان زيد بن سلمة يفرس في أرضه فرآه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له مشجعاً على العمل (أصببت استغن عن الناس يكون أصون لدينك واكرم لك عليهم) كما قال صاحبكم احيمة :

ولن أزال على الزوراء أعمرها إن الكريم على الاخوان ذوالمال والآثار والافوال في الباب باب فضل العمل والسعي واكتساب المال الحلال يضيق عنها الحصر وتطول في سردها الشروح ومجمل القول انه لا انتظام لامر هذا العالم الابسي الافراد في طلب المعاش والجماعات حتى تمر الدنيا وفاق السن

الآلهي المطلوب ولقد أوجدت الشريعة النظمات الكافلة في كل المعاملات من حق الملكية والبيع والشراء وحرية التجارة والاخذ والمطاء وأنحت على الاحتكارات وجعلت لكل ذلك قيوداً وحدوداً عامة صالحة لكل زمان ومكان حتى يستبان حرامها من حلالها وصحيحها من فاسدها واكثر الاصول تناسب مقتضيات كل زمان ومكان حتى ينتظم أمر الخلق ويسعدوا فيما هم بصدد من الاعمال والصنائع والمحترفات وكل المهن الاجتماعية والاعمال المعاشية التي الخلق مسخرون لها في صورة تخيرين بطبيعة حال العمران البشري قال الامام الراغب الاصفهاني :

« لما احتاج الناس بعضهم الى بعض سخر الله كل واحد من كفتهم لصناعة ما يتعاطاها وجعل بين طبائسهم وصنائعهم مناسبات خفية واتفاقات مساوية يؤثر الواحد حرفة من الحرف ينشرح صدره بملابستها وتطعيمه قواء بمزاوتها فاذا جعل اليه صناعة أخرى فرمى وجد متبلداً او متبرماً بها وقد سخرهم الله تعالى لذلك لئلا يتحاروا بأجمعهم صناعة واحدة فتبطل الاقوات والمعاشات ولولا ذلك لما اختاروا من الاشياء الا احسنها ومن

البلاد الا اطيها ومن الصناعات الا الطقها ومن الاعمال الا
ارفعها ولتتجاوزوا على ذلك ولكن الله تعالى بحكمته جعل كلاً
مستخراً في صورة غير فالتاس اما راض بصنعتة لا يريد عنها
حولا كالحائك الذي يرضى بصنعتة ويعيب الحجام والحجام
الذي يرضى بصنعتة ويعيب الحائك وبهذا انتظم أمرهم كما قال
تعالى «فقطعوا أمرهم بينهم زمراً كل حزب بما لديهم فرحون»
واما كاره لها يكابدها مع كراهيته اياها كأنه لا يجد لها بدلا
وعلى هذا دلّ قوله عليه الصلاة والسلام «كل ميسر لما خلق
له» بل صرح تعالى بقوله «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة
الدنيا» وقال «وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وقل كل
يسمل على شاكلته» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «لن يزال
الناس ما تنافسوا فاذا تساوا هلكوا» والفرق والاختلاف
في نحو هذا الموضع سبب الالتئام والاجتماع والاتفاق
كاختلاف صور الكتابة وتباينها وتفرقها التي لولاها لما حصل
لها نظام فسيحان الله ما أحسن ما صنع وأحكم ما أسر وأتقن
ما دبر ولهذا قيل من حق من قُضّ له صناعة مباحة فزق
منها أن يراعها على ما يجب كما ما يجب وعليه قوله عليه الصلاة

والسلام « مَنْ زُرِقَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيُزِمَهُ »^(١)

فترى من هذا ومن أمثاله الكثيرة في أقوال حكماء الأمة الإسلامية ومن استقرأ حال التمدن الإسلامي إبان ازدهائه وإشراقه أن ما وُجدَ في كتب القوم مما يخالف هذا بظاهره من الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جملة ليس من المبادئ الإسلامية البتة وقول بعض الباحثين الغربيين بالحمل على ذلك أن الصلاة الإسلامية لتخلو حتى من طلب المعونة على الرزق استغراقاً في العبادة ليس بالذي يدل على ذلك الذي يطعنون به على الإسلام وجملة القول أنه لم يرد بهذا أمر من الله ورسوله بل كره الإسلام الكسل وحرّم التبطل ومقت صاحبه وفضل عليه رجل العمل وصاحب الشغل وحكاية ذلك الرجل الذي كان يلزم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الصحابة له بالفضل في العبادة حين مات وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعوله عليه شهيرة في كتب السنة والله ما أبلغ هذه الحكمة الممزوجة إلى لقمان الحكيم فيما وعظ به ابنه وقد أوردتها مؤلفو العرب للنصح والارشاد قال « يا بني استغن

(١) الذريعة إلى مكارم الشريعة للإمام الأصهباني

بالكسب الحلال عن الفقر فانه ما افتقر أحد قط الاصابه
ثلاث خصال رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته
وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به »

على ان قيام هذا العالم الانساني بطبيعة النظام الطبيعي
للعمران البشري وما ركب في الانسان نفسه من أجله من
غريزة التنازع على البقاء التي تفسرها تلك الخصال من الحرص
وخوف الفقر ليتج القيام بالعمل ويبعث النفوس على الجهد
والكد واحتمال كل التكاليف الادبية والاجتماعية لتحصيل
الاقوات والارزاق مما يفسره قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم « الناس من خوف الفقر في الفقر، فالعمل والسعي واجبان
انسانياً والاسلام يحث عليهما والارزاق مع ذلك بالمعنى الاسمي
يبد الخلاق ومن تعطل او تبطل لاي سبب وبأية حجة فقد
انسلك عن الانسانية وصار في حكم الموتى او الاعضاء الشلاء في
جنم الهيئة الاجتماعية وكذلك الامة التي يكون هذا شأنها في
مجموعة تلك المجموعة من بني الانسان والاسلام أجل وأعظم
من ان يكون في مبادئه ما يجعلنا بهذه الصفة المحقرة والله تعالى
يقول مخاطباً لنا « كنتم خير أمة أخرجت للناس » لا بأجسامنا

واحسابنا ولكن بمبادئنا وجودة اعمالنا

***

والاعمال الدنيوية التي بمزاوتها الخلق مشغولون لتحصيل
الاقوات والارزاق وتقوم اود الحياة من المظم والملبس
والمسكن ونحو ذلك وما يتفرع عنها من اسباب التمدن والتأنق
في الحضارة هي الصنائع والحرف البشرية وامهات الاعمال
الانسانية لان الله تعالى للحكمة العظيمة في ايجاد الانسان
وعمله لم يخلق شيئاً من امتعة هذه الدنيا وارزاقها واقواتها مهيئاً
بحيث يستغنى عن صنعة الانسان لتلك الحكمة من ايجاد عمله
المبني على العقل واستخدام قوة الفكر وترفع الاذواق والتأفقات
وتوزيع الشؤون العملية بخلاف الحيوان الذي يتغذى من
النبات بنير معالجة او طبخ مثلاً ولا يحتاج في بدنه الى ملابس
او مسكن وقصر مشيد بل يقنع بالصحرَاء والكهوف مسكناً
ولباسه شعره وجلده بعكس الانسان ولا سيما الانسان المتمدن
او الرافي فانه يحتاج في هذا الصدد الى انواع كثيرة من الصنائع
المختلفة المرتبط بعضها ببعض والتي يتكون من جهتها اصول
التمدن وبالتالي دماغم العمران المادي والرفي وهي وان اختلفت

في ارتقاآتها بحسب الازمنة والامكنة فان وجود اصولها
 ليمهد في الهيئة الاجتماعية منذ وجد هذا الانسان وحكمها في
 النظام الاسلامى وبموجب الشريعة المحمدية انها من الضروريات
 وبالتالي في حكم الفرض الكفائى لحكمة تبادل المنافع ومتوجبات
 الاعمال التي الخلق مشغولون بها فاثمنون عليها في تحصيل المعاش
 بالاضطرار في صورة الاختيار كما تقدم في قول الامام الراغب
 ولقد كان للسلف الاسلامي عناية بالصنائع التي اشتغلوا
 بها واعتمدوا عليها في رقيهم بقدر ما وسعه مبلغ تقدمهم وتحروا
 فيها بنسبة احوالهم الكمال والاتقان الذي ندب اليه الشارع
 الحكيم عليه السلام «ان الله يحب الصانع الخاذق» ولا معنى
 لهذا وغيره مما جاء بهذا المعنى سوى حث الهم لتحري الاستجادة
 والاتقان في الاعمال والصنائع مراعاة لما تطلبه الاحوال
 العمرانية الارتقائية في تقدمها بنسبة التقدمات اللاحقة الطارئة
 على أنواع الصناعات الانسانية عند أهلها واختيار أساليبها
 الجيدة واشيائها الجديدة على الدوام لنوال المزيد في الربح والرواج
 فضلاً عن بلوغ الكمال العمراني الذي هو اسمى ما يطلب
 من الانسان بمقتضى قطرة ووظيفته على ظهر هذا الكرة .

والصنائع البشرية التي يعتمد عليها أ كثر الناس في
تحصيل العيش والكسب كثيرة لكثرة فروع الأعمال
المتداولة بين البشر بحسب أوساط بلدانهم وأقطارهم المختلفة في
أشائها ومتوجاتها وأحوال ارتقاؤها وإن رجعت الأصول في
الصنائع إلى عدة فئات ترى لدى كل البشر على السواء وهاته
الأصول ترجع إلى أربع أو خمس صناعات ولنقتصر القول على
تلك الأصول الجامعة مما يناسب حال كل عمران فإن التكلم
على متفرعاتها ومتولداتها التي تارة تكثر وتارة تقل بحسب
أذواق كل عصر وكل مصر وحركته الاقتصادية وتقدمه
المادى والمعنوى مما لا يمكن حصره ولا ضبطه وإن أوجبت
النظمات الاجتماعية بين شرعية ووضعية تحرى أشتائها ليسعد
البشر فيأبم بصده من الأعمال وأسباب السعادة والغبطة
الدينية

ولقد قسم بعض العلماء قديماً كابن خلدون^(١) وغيره
الصنائع البشرية والأعمال الانسانية إلى ثلاثة أقسام
(١) الصناعة

(٢) التجارة

(٣) الامارة

وأدخلوا في كل طائفة منها ما يناسبها من أنواع الصنائع التي من أمهاتها وأولها « الفلاحة » التي عليها مدار تحصيل الاقوات بالقيام على الزرع والضرع وتربية الحيوان الداجن المنتفع به . وقد جاء في مدح الزراعة آثار كثيرة واوجدت لها الشريعة والنظامات الاسلامية القيود والحدود لحقوق الملكية والارتفاق والمزارعة والاستكجار والسقيا كما وضعت عليها زكاة الزرع والحيوان والخراج الى اشباه ذلك للصرف على المصالح العامة ولقد جاء في مدحها وفضلها في معرض الامتنان آيات من القرآن بينات وقال صلى الله عليه وسلم « التمسوا الرزق في خبايا الارض » على ان مما يجب ان يتنبه له المسلمون إنما هو ترقية أعمالهم الزراعية بحسب الاساليب الحديثة والطرق الجديدة لان ذلك بمقتضى ما هو مشروط من تحمى الحق والمهارة في الصنائع وتجويد الاعمال في حكم الواجب الذي لا مندوحة منه حتى تفيض أراضيهم المشهورة بمجودة التربة في أكثر بقاع الاقطار الاسلامية بالخيرات العظيمة والفيوضات

المعية ولا يجهلوا للكسل والضعف اكتفاء بالاساليب القديمة
 العملية القاصرة سلطانا عليهم فيفوتهم استدرار الثروة العظيمة
 من أكبر مصادرها وأهم ينابيعها بالنظر الى أحوال بلادهم
 الزراعية

ومن أمهات الصناعة البشرية صناعة البناء ، التي
 احتاج اليها الانسان منذ أن وجد قريبا لاقامة المساكن
 وتشديد الاماكن التي يتخذها لمنافعه من الاواء اليها والانتفاع
 بها في مصالحه . وفن المارة تقلبت عليه أحوال كثيرة وتغيرات
 جمة بحسب ادوار التمدن البشرى ولقد كان لاهل الاسلام
 فيه اليد الطولى بقدر ما احتمله مبلغ رقيهم والآثار التي خلفها
 أهل الاسلام في جميع أقطاره وما حوت من نقوش وزخارف
 تشهد لهم بانهم برعوا قديما في فن المارة بقدر ما وسعته احوال
 عصورهم وانه ليجدر بالمسلمين الآن ان يطلبوا ترقى ذلك الفن
 عندهم لانه من أعظم مظاهر العظمة الدالة على كمال الارتقاء
 وسبيل ذلك ميسر لهم علما وعمليا اذا أرادوا ان ينهضوا ليمشوا
 الرقى المصرى جنبا الى جنب في اشياءه النافعة وهذا الفن او
 تلك الصناعة تضم اليها عدة صناعات أخر متممة لها كما هو معلوم .

مما ينبغي ان يشملها هي ايضاً الترقى المحبوب بالتبعية لذلك .
 وصناعة (التجارة) وصناعة (الحدادة) من الامهات ايضاً في
 الصنائع البشرية وهي تخدم صناعة البناء وصناعة الفلاحة كما
 تخدم البشر في حاجتهم الكثيرة الاخر من مثل الادوات
 والعدد المنتفع بها في كثير من الشؤون الحيوية والصناعية ،
 وقيامها بمعالجة الخشب والحديد والتماسك ونحو ذلك وهيئة تلك
 المواد بحيث ينتفع بها في تلك الشؤون المختلفة سواء كانت عُدداً
 للعمل او أدوات للمنافع الحيوية . هذا وغير خاف ان تقدم
 هاتين الصناعتين في أوروبا قد بلغ أشده بخلاف الشرق
 لا كتفائه بما اعتاده من قديم بحيث صار الفرق بيننا معاصر
 أهل الاسلام وبين أهل الغرب في مضاربتك الصناعتين
 كالفرق بين الطفل الصغير والرجل الكامل الشديد البطش
 والقوة فضلاً عن مهارة اليد والعقل وهذا لا يحيزه شرع ولا
 عقل والمصلحة الذاتية للمسلمين قاضية بالترقى في مثل هذه
 الشؤون الحيوية للتساوى بأهل القوة طلباً للنجاح والفلاح في
 مضمار الحياة الانسانية بين الشعوب المصرية فمن ثم يجب على
 المسلمين ان ينشدوا الكمال في الصناعة وينشطوا لتحري روحها

بواسطة الاكثار من انشاء المدارس الصناعية على الطراز
الجديد والمصانع والا اثموا ولحقهم وزر الحاملين وحرمان
المقصرين المهملين .

ومن أمهات الصنائع البشرية كما لا يخفى صناعة « الغزل
والحياكة » ثم « الخياطة » وكلها لولاها ما لبس انسان ولا
تأتى متأنق في ثيابه أو فرشه المنجدة من الاصواف والاوبار
أو القطن والحرير والتيل ويلحق بها صناعة الصباغة والديباغة
بالالوان والنقوش وهذه وتلك كلها منحة الآن عند المسلمين
بعد ان كان لهم فيها القدر الممل والشأن كل الشأن فيخلق بهم
بالنظر الى تلك الاجوال التي سبقهم فيها الغرب أيما سبق ان
يشمروا عن ساعد الجد ويطرحوا أسباب الكسل والتواني
ليحيوا أمثال تلك الصناعات عندهم على مقتضى ما جرى عليه
الغريزون من الطرق والاساليب الجديدة . والعدد المسهلة وانه
ليعار عليهم أن يستغنوا بالمنسوجات الاوروبية عن احياء صناعة
الحياكة ومستلزماتها في بلدانهم وهي التي تخرج الى أوربامادتها
الاصلية من القطن والصوف والحرير وان تقصتها مادتها الثانية
من الفحم والعدد والالات العاملة فيها بحسب الطرق الجديدة

ولقد يدخل في هذا النقص نقص الصناعة في البلدان الشرقية
 « صناعة الوراقة ، اي الكاغد المستعمل به في الكتابة والطباعة
 ونحوها فان البلدان الاسلامية قد فقدت منها هذه الصناعة
 بالمرّة مع انه ليس من غنى عنها البتة لانه اذا احتيج الى الكتابة
 والخط احتيج بالبداية الى الورق ، وصناعة الطباعة الحديثة كما
 كفت العالم مؤونة الخطاطين والنساخ فقد زادت الحاجة
 بنسبة رواجها عندنا الى صناعة الكاغد فاهلك بمنافه الاخرى
 في الشؤون التي يتعلق بها في التجارة

وحرفة « التجارة » من مهمات الصنائع البشرية والتجارة
 محاولة تنمية الاموال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء في
 مثل غلة زرع او حيوان أو قماش او ما أشبه ذلك من عروض
 التجارة وذلك القدر النامي هو « الربح » المحاول اخذه وللتجارة
 بالنظر الى اعمالها المختلفة واحوالها الدقيقة القيود والحدود
 الضابطة في الشريعة في باب البيوع والشركة والمضاربة الشرعية
 وما أشبه ذلك وفي معاطاة التجارة مزالق قد يوجد بها التورور
 والطمع ولذلك نبه الشارع الى الصدق في المعاملة وآدابها الجليلة
 من تجنب الغش والحديفة وتطفيف الكيل والاجفاف واكل

اموال الناس بالباطل ثم المكايسة في المعاملة ، واليقظة المطلوبة للربح غير مائة على وجه ما من الصدق والامانة وملازمة الحق في الاخذ والمطاء على الوجه الشرعي المطلوب في كل الشؤون بموجب ادبنا الاسلامي

ومن الصنائع المهمة في العمران حرفة «النقل» للآدميين وأنواع الحاصلات والمستغلات والتجارات في البر والبحر وهذه الحرفة من الاهمية بالمكان العظيم بحيث أنها لو نقصت في بلد عن مقدار حاجته لتعطلت كل أحواله وحركاته التجارية وأيما بلد سهلت فيه وسائل النقل راجت أعماله ونمت أشغاله وتقدم وأدق بنسبة ما فيه من حركة ، ونظرة في التاريخ الاسلامي تكفي لان يعلم المسلم المعصرى منها ما قام في تلك الايام الماضية من مبلغ قوة حركة القوافل العربية والسفن الشراعية والاسواق العظيمة لتصريف أنواع التجارات والمحصولات في سائر الاقطار من أقصى الشرق الى السواحل الاوروبية مما استلم القيادة فيه الآن الاوروبيون بعد انحطاط الدول الاسلامية ولقد زادت حركتهم التجارية بما اخترعوا من سكك الحديد وسفن البخار والتلغراف والتلفون والتلغراف اللاسلكي الامر الذي

يجدر بالاقطار الاسلامية على اختلاف بقاعها ان تنشط وتستفيد منه وتعتمد على مثله في جميع حركاتها العمرانية واعمالها الاقتصادية ولا عذر للمسلمين لا شرعي ولا عرفي يمنعهم عنه ويحول بينهم وبينه الا اذا كان ما التزموا من كسل وركنوا اليه من خمول كاد يذهب بريحهم .

ومن الحرف اللازمة « الحدم المتبادلة » في المنافع والاشغال المتباينة وكل الشؤون الحيوية المتنوعة وهي ذاهبة كل مذهب وبواسطتها أيضاً قام العمران ولقد اوجدت لها الشريعة بحسب الاحوال والمقتضيات الحدود والقيود في الاجور والكرآت كما دونت بصددتها القيود في القوانين المدنية الحديثة . ومنها صناعة « التعليم » وهي من أشرف الصناعات في الهيئة بحسب الادب الاسلامي وفضلها ومزيتها في الهيئة اجل من ان يذكر ولها بالنظر الى العلم والتعلم آداب جليلة مشهورة ومن أمهات الصنائع والحرف اللازمة في الهيئة « صناعة الطب » اي ذلك الفن الذي يشارك صاحبه اهل العلم في فضلهم واهل الصناعة في تفهمهم وانتفاعهم ، وصناعة الطب ضرورية في الهيئة وتدخل في فروض الكفايات في الاسلام حتى يوجد في

المهيئة من يداوى اسقام بنينا ويسوس امورها الصحية وسلامة
أبدانها المطالبة شرعاً وعرفاً بمقتضى قوانينها الصحيحة ويلحق
بصناعة الطب فن « الصيدلة » تركيب العقاقير والادوية
اللازمة للطبيب .

ومنها صناعة « الفناء وفن الموسيقى » وهذه قد وجد لها
أصل إباحة ورخصة في الدين وقد برع فيها جماعة من أهل
الاسلام قديماً أيما براعة وهي ضرورية لتنشيط النفوس
وتطريب القلوب وانعاشها في الاوقات المملة وانه ليدخل فيها
بل هو من اجل مهنات النفوس مع ذلك فن التمثيل ذلك
الفن الذى عرف التزيين فضله فوفوه حقه اتقاناً وتحسيناً .

هذه هي أمهات الصنائع الانسانية بحسب ما اعتمد عليه
في التمدن الاسلامي وحث عليه في ادبه الاجتماعي ونظامه
العلمي وما ينطوي تحتها من فروع الاعمال والمهن شي كثير
جداً كان يكثر ويقل بحسب الظروف وانواع التأثقات في
الحضارة كما نراه الآن في الغرب ، ولقد استنبطت في الشريعة
الاسلامية كل القيود والحدود والآداب اللازمة لتمشية النظام
في كل الاعمال والصنائع وكسب المال وازاحة الافراد فيما سغروا

فيه منها وما تعاملوا به من أجلها بمقتضى قواعد عامة وأصول
يوجد فيها الخلف كما قد وجد فيها السلف ما يرقى حالهم وينظم
شؤونهم بحسب مقتضيات متى ما راعوا حسن الاختيار
وسلامة الاذواق المصرية ولكل عصر شأنه بلا حرج وكل
هذا يدلنا معاشر أهل الاسلام على فضل ما عرف من أدب
العمل عندنا وحث عليه من السعي والكدح في التماس العيش
وتحصيل الرزق بأي من انواع الصناعات الشريفة الممهودة في
المجتمع بحسب ميل الشخص واستعداده منذ الصغر وليس
في الاسلام من حرج أو قيد وحائل يحول دون الترقى في
الصناعات على اختلاف أنواعها وتطالب المزيد من المهارة
والخلاق في الاعمال وتجويدها المطلوب شرعاً كما أنه ليس
هناك ما يمنع اكتساب المال بالسعي والتوفير في الدرهم والدينار
المكسوب من حلال إذ ذلك كله مطلوب مرغوب فيه شرعاً
طلباً لقوة الافراد والجماعات ما دامت مراعي فيها الحقوق
والواجبات التي عليها، كما قد أوجدت الشريعة في الارث فيها
أجود النظمات الاجتماعية كما يرى في كتب الفقه والموارث
أو القرائن .

فلكسب العيش وتحصيل الارزاق بل لنوال الغنى والسعادة
والنبطة في هذا العالم لا بد للرجاء بحسب أدب الاسلام من
عمل يعمل فيه وحرفة يحترفها وصناعة يمارسها بحسب اختياره
للجربة العظيمة التي في المبادئ الاسلامية وإذ قد جعل الله في
الدورم والدينار سرما به قوام كل الاشياء وتقدير قيمها وتبادل
منافعها فكانه بحسب العرف القديم والحديث صار هذان
التقديان الكريمان نوعا من الثروة والمال العامل الدائر في كل
الشؤون الجالب لخير الاشياء الموفى كلا حقه بقدر عمله ومبلغ
ما اعطى من النفع لغيره من صناعة أو سلعة وأخذ منه في مقابلها
وحيث صار من خصائص التقدين الكريمين هذه التفضيلة
وتلك المزية من بين الاموال البشرية فلا جرم وجب على كل
امرئ عاقل ان يدخر ويوفر لنفسه منها ليزداد قوة في عمله
وحيلة للاحوال الطارئة في كل شأنه وايامه المستقبلية وعدم
صرفها إلا في حتمها وبالمقدار اللازم ولقد ذم الكتاب العزيز
الاسراف والمسرفين في الاموال قال تعالى «والذين اذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» أي في الحد الوسط
المعتدل وقال تعالى مخاطبا الامة في خطاب النبي صلى الله عليه

وسلم « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فتقدم ملوما محسوراً » فجمع بين النهي عن البخل والشح
المذمومين المؤدين الى الضن بالحقوق كما نهى عن بسط اليد
الذي ينتهي الى السرف المضيع للمال الموجب للوم النفس والذم
والحرمة . وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم « لئن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون
الناس » ولا وسيلة الى ذلك بغير اقتناء الثروة وادخار المال .

ولم يكتف النظام الاسلامي والادب المحمدي بالحث على
هذه الفضيلة فضيلة التدبير والاقتصاد بل أوجبت البرية
الحجر على السفهاء حتى تحفظ عليهم أموالهم التي اتجنت لهم
« ولا تمطوا السفهاء أموالكم اللاتي جعل الله لكم » وجعلت
حكم السفه عن عته أو اسراف حكم الصبي الذي لا يحسن
التصرف وتجب الوصاية والقيامه عليه ولله ما أجملها من حكمة
عالية في التشريع كتلك الحكمة العالسة في الموارث وجودة
مبدئها في توزيع المال

وخلاصة القول ان العمل واكتساب المال على انواعه من
وجوهه المشروعة مع اداء الحقوق المفروضة على المرء فيه

والاعتدال في النفقة والصرف وادخار الاموال الايام وكبار
الاعمال هو القطب الذي تدور اليه رعى هذه الدنيا في عمارها
والمبدأ الذي رعى اليه الاسلام في أدبه العالي وتعاليمه السامية.
فتأدب أيها المسلم المصري بهذه الآداب وليكن لك حزم
وعزم في العمل والكدح واكتساب المال الحلال وحسن
تديره وتوفره والقيام عليه لانه قوة لك والبطالة والفقر
والسرف ضعف بل موت يتناول الشعوب كما يتناول الافراد
فليفتقه القوم وليأخذوا بقول الشاعر الحكيم الذي يقول :-
للمال عندي جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانب

﴿ الباب الخامس ﴾

﴿ أدب المعاشرة ﴾

الانسان مدني بالطبع— أصل الاجتماع بحسب المبدأ الاسلامي—
 الزواج— فوائد الزواج— التربية— كراهة الزوج بلا قدرة بأكثر من
 واحدة— لزومه للجمهور— أركان الزواج— آداب الزواج— الحصول
 التي تحرى في الزواج— ادب العشرة بين الزوجين— تدبير المنزل—
 الادب مع الوالدين— أدب المعاشرة مع الاخوان وعموم الهيئة—
 حسن الخلق— الصداقة— اختيار الاصدقاء— حقوق الصحة— حقوق
 وآداب الهيئة الاجتماعية— حقوق الجوار

قال الحكماء : الانسان مدني بالطبع ، أى انه لم يخلق
 ليعيش افراده عيشة الانفراد كأكثر جنس الحيوان بل لا بد
 له من الاجتماع بغير جنسه على الصورة المهيأة ليأنس بهم
 ويأنسوا به متكافلين في الاعمال متضامين في الساعي بواسطة
 ما ركب فيهم من قوى عالية هي موهبة الآله لصفوته من
 خليقته على ان كثيراً من انواع الحيوان كما دل عليه الاختبار
 قد يشارك الانسان على نوع ما في فضيلة الميئس جماعات الا
 انها تختلف عنه في الكيفيات والتربيئات المبنية على قوة الفكر
 والعلم والعمل المحكم فالقردة التي تعيش مجتمعة وأسرار القبيلة

وبقر الوحش والقطا والتمل والنحل لها كلها عيشة اجتماع تشبه على نوع ما اجتماع الانسان ولكنها مهما يكن من حالها فانها لتخالفه في الاحوال المبنية على النقل الحصىص بالانسان في ترتيباته وحسن اختياراته ولا غرو وهو البالغ الذروة العليا في سلسلة الارتفاع

ولقد نبه القرآن المجيد على هذا الاجتماع الانساني وآدابه المختلفة في مواضع منه بذكر الاقوام الماضية والشعوب الغابرة قال تعالى في تفاضل الشعوب « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » وقال في التعاون الصحيح « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وبين كذلك حال العشرة القريبة في النسب والمصاهرات والقرابة وهناك أجمل حديث في أدب الاجتماع وحقيقة مبدئه في التكافل والتضامن بين ابناء الهيئة الواحدة وهو حديث « المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً » وفي الآية القرآنية الشريفة « انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم » ما يرمي الى هذا الفضل في المساواة والآخاء بين المؤمنين حتى لا يكون لاحد فضل على آخر الا بالتقوى وهي جناس الخير. وهالك ايضاً حديث آخر جميل في

المنى وهو الحديث الشريف القائل « مثل المؤمنين في تواددهم وتراحهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائرُه بالحي ، والله ما أجل هذا التعبير في شعور الامة الحية وتعاطفها على ذاتها وحشها على ذلك

واول رباط في العشرة « الزواج » وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته فقال عليه الصلاة والسلام « النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فمرد رغب عني » والزواج أفضل ما يكون في الهيئة الاجتماعية وحفظ قوامها متى ما بلغ المرء سنه ووجد القدرة عليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من كان ذا طول فليتزوج ، وهو أفيد ما يكون بالنظر الى العفة المطلوبة والتحسين المرغوب وقد نبه عليه في القرآن المحيد وجاء في الحديث « من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليترك الله في الشطر الثاني »

وفوائد الزواج في الهيئة الاجتماعية خمس ^(١) « إيجاد الولد ، بقاء للنسل وحفظاً للجنس وهو الاصل في حكمة الزواج حتى

لا يخلو العالم من جنس الانس وانما وجدت الشهوة بحسب الطبيعة التركيبية المحكمة كالمستح ذلك والباعث عليه كما يلاحظ شوق التلقيح في الاشجار وجاذبيته بين الذكر والانثى. وكما يشاهد ميل الحيوان الى السفاد لهذه الغاية الحكيمة غاية بقاء الاجناس لمار هذا العار الارضي وان كانت تلك الرغبة لتوجد على اكرمها واعفها في الانسان وهو رأس الخليقة وسلطان المخلوقات وخلاصتها المصطفاة ولذلك خوطب بالعفة والحكم على النفس في حال عدم القدرة على الزواج في أدب الاسلام « فليستغف الذين لا يجدون نكاحاً حتى ينفهم الله من فضله » ولقد جاء في الحديث الشريف لتلك الحكمة حكمة تكثير النسل (تناكحوا تناسلوا) وفي التوراة مثل ذلك أيضاً. ولهذه الحكمة لم يخرج امر الزواج ويعلق من جهة ثانية على الفقر المخرج فقال تعالى (وانكحوا الايما منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء ينفهم الله من فضله) -

ولمراعاة هذا السنن الالهي والواجب الطبيعي لم ير في أحوال المسلمين ولا في شريعتهم أمر الرهبانية او العزوبة الدائمة الا للعدر الشرعي بل قد وجد بالصد من ذلك لمصالح اجتماعية

وأدوية سامية إباحة ورخصة في (تعدد الزوجات) الى اربع
 للقادر الواحد حتى تسد الشهوات ونزعات النفوس ولا يكون
 لتناها وقوتها به سبيل الى الفساد والزنا وهو المحرم شرعاً وعرفاً
 المفسد لاحوال الاجتماع المردي بالهيئة المشين للافراد المضيع
 للانساب وهذا السبب من سد الحاجة الطبيعية (هو الفائدة
 الثانية) للزواج حتى تكسر الشهوات وتحصن النفوس وتلزم
 العفة المطلوبة شرعاً وقد تقدم الحديث (من تزوج فقد أحرز
 شطر دينه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استطاع
 منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)
 ففي الزواج فضلاً عن فائدة إيجاد النسل فمهر غائلة النفوس
 وصيانتها من الوقوع في الفساد فساد الاخلاق والموبقات
 المفسدة لحال الاجتماع

الفائدة الثالثة (ادخال الراحة على النفس والهناء والسعادة
 بالناس والمداخلة والملاعبة وترويح القلب بذلك حتى ينصرف
 قلب المرء ولبه وسمعه ويصرفه عن غير حلاله وحتى ينشط
 ويتفرغ لعمله المعاشي في نهاره لان النفس ملول وترويحها
 بالسرور والهناء المعاشي ضروري لتراح الى القيام بتكاليف الحياة

المطلوبة متى روقت بأمثال تلك اللذات الدنيوية المرغوبة
ولذلك جاء في الخبر (لا يكون العاقل طامعاً الا في ثلاث تزود
لعماد وحرقة لعماش ولذة في غير محرم) وقال الامام علي كرم الله
وجهه (روحوا القلوب ساعة فأنها اذا أكرهت صميت) وجملة
القول ان السرور العائلي الذي ينشده الآن أرقى المجتمعات
الحالية من آداب الاسلام وبالتالي من فوائد الزواج المقصودة
في تأليبه السامية ومبادئه العالية

الفائدة الرابعة - تدير المنزل فان المرء لينصرف همه عنه
اذا وجدت له زوجة صالحة تعول هم خدمته من الطبخ واللباس
والقرش والكنس وتنظيف الاواني وبالجملة تهيئة كل لوازم البيت،
واذا كان ذلك من فوائد الزواج وحكمته في ادب الاسلام
فلا جرم وجب من أجله (تربية) الفتيات تربية منزلية صحيحة
تعلمن القيام بواجباتهن المنزلية عند ما يصرن نساء لرجال
الامة ومن بذلك يوفرن على الرجال أوقاتهم ويجلبن لهم
الراحة حتى لا تتمتعز عليهم ، هم أعمالهم وتذهب أوقاتهم ولهذا
جاء في الحديث الشريف (من كان له ثلاث بنات فاتفق عليهن
واحسن اليهن حتى يرضين الله عنه أوجب الله له الجنة البتة)

البتة) وما الاحسان اليهن هنا الا بحسن تربيتهن ، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون للرجل من هذه الوجهة في سائر عمله ولقد فسر بعض المفسرين الحياة الطيبة في قوله تعالى (فلنحيينه حياة طيبة) قال هي المرأة الصالحة أى المدبرة لأمور بيتها بما يجلب الراحة والهناء لاهله ويدخل السرور على نفوسهم

الفائدة الخامسة - مجاهدة النفس وحها على زيادة التنشط في السعي على الارزاق والكسب الحلال فان المرء متى ما علم وشمر بحمل وقر البيت والاهل والولد على عاتقه زاد نشاطه واقدامه على الكسب والريح حتى يقدر على اعالة عائلته وتربية اولاده والعمل لمستقبلهم وفي الحديث تلك الحكمة الرامية الى هذا الغرض (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)

واذا كان الزواج بهذا المقدار من الاهمية في الهيئة الاجتماعية وجب ان تتخذ له العائلات عدته من قبل باحسان تربية البنين والبنات والنظر الى مستقبلهم في الاعمال والواجبات من حيث ايجاد الاعمال للاولاد مما تقوم به حياة البيوت من المهن والصنائع النافعة ثم تويد البنات وتربيتهن على

الكمال البقي بحسب الاذواق المصرية علماً وعملاً وبذلك
تصفو الحياة للعائلات وتحصل السعادة للنرية . في الخبر (ان
اول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة اهله وولده يوقفونه بين يدي
الله تعالى ويقولون يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فانه ما علمنا ما نجعل
وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم) وفي الحديث ايضاً (لا يليق
الله احد بذبذب أعظم من جهالة اهله) وهذا صريح في وجوب
تربية الاهل والولد والعمل لمصلحتهم والتخلق معهم بالاخلاق
الحسنة التي تتعدى الى نفوسهم والشجر على اصولها تنبت
ولهذه الغاية الشريفة من حسن تربية الاولاد واعالة
العيلة كره السلف عادة الزوج اذا لم يكن للمرأة قدرة على القيام
بأعباء البيوت وتكوين العائلات لجبره عن التكسب او لتفاهة
مادته او فقدان الثروة الكافية للقيام بأعمال البيوت وتربية العائلة
بنسبة الاقدار والمقامات في الهيئة . فذلك الفقير الذي لا يسمه
غير تقويت نفسه ويحجز عن نفقة غيره يكره له الزوج الابد
التمسك من القدرة على اعالة الزوجه حتى لا يقع في (اثم من
يضيع من يمول) وجاء فيمن يتخلص من اهله ويهرب من نفقتهم
(ان الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لن تقبل له

صلاة ولا صيام حتى يرجع اليهم) فالذي لا يقدر على القيام بهذا الواجب العائلي بنسبة حاله يكره في حقّه الزواج وتحمل افعال العائلة (وليستغف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)

أما من لم يكن بهذه الصفة - وهم في الغالب الجمهور الاعظم من رجال الامة ذوي الاعمال وارباب الحرف والصنائع أية كانت - فلا شك ان الزواج بحقهم متى ما بلغوا سنه المستوفي واستوفوا حقهم من القدرة بنسبة يشتم - أفضل لهم واحصن لنفوسهم وأصلح وأسد في أحوال الاجتماع البشري ولقد قدمت حكمة ذلك وفوائده من بقاء الجنس وبسبابة أخرى تكثير عدد الامة وراحة النفوس وتدير مصالح البيوت وزيادة النشاط والتقوي في الاعمال .

وأركان عقد الزواج في الاسلام محل أي زوج وزوجة وولي وصيغته كما هو معلوم وشروط صحته صداق وشاهدان عدل والشروط في الولاية والرضا وصيغة العقد وباقي المندوبات مستفيضة بها كتب المذاهب والسنة^(١)

(١) راجع الخرشبي والشرح الصغير

أما الآداب الإسلامية في الزواج ومنعوباته فكثيرة منها
تقديم الخطبة لا في حال « عدة » المرأة الممتدة (حتى يبلغ
الكتاب أجله) ولا في حال سبق غيره بها إذ قد ورد النهي
عن الخطبة على الخطبة كما نهى عن المواعدة سرّاً (ولكن
لا تواعدوهن سرّاً) ومنها ان يلتق أمر الزوج الى سماع الزوجة
أي المخطوبة وان كانت بكرّاً ويستحب النظر اليها قبل النكاح
للتأليف والتأديم بين الزوجين حتى قال بعض العلماء : كل تزويج
يقوم على غير نظر فأخره ثم وغم ، وهذا كثير ولكنه غير مطرد
أما الاخلاق فتستوصف للزوجين وتحرى على قدر الامكان
وفي هذا من أمر الاختيار والانتقاء في الزواج سواء بالنسبة
الى الرجل أو بالنسبة الى المرأة جاءت آثار جليلة وسيأتي منها
بعد شيء

أما ما يحرم نكاحه في الاسلام بالنظر الى الارتباطات المانعة
كما جاء في الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الأخ) فاعلوم
من الآية ومفصل في كتب الفقه ومعمول به عند المسلمين
كافة غير ان البلوى عامة طامة من جهة الرضاع في هيئتنا
الاجتماعية الحالية فليحذر منها لضررها وإثمها

والحصال التي يلزم ان تتحرى في الزوج والزوجة كثيرة فالرجل ينظر اليه من جهة خلقه وخلقه واقتداره وهو ما يعبر عنه بالكفاءة التي ينبغي على الولي ان يتحراها فيمن يخطب اليه قال صلى الله عليه وسلم : النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ، أما الحصال في المرأة فهي ان تكون حسنة الخلق جميلة الخلق حسنة التربة صحيحة البنية للولد غفيرة دينة لانها اذا كانت شرسة الطباع اتعبت زوجها ونقصت طيه حياته ، وان كانت دمية الحلقة جعلت نفسه تتطلع الى محاسن الناس فرعبا وقع في المحذور المنهي عنه وإذا كانت فاسدة التربية لم تصلح شأن بيته ولا تربية أولاده ، وإذا كانت غير ولود فاته الفائدة الاولى من مشروعية الزواج للولد ، وان كانت غير غفيرة افسدت على نفسها وعلى زوجها واهلها وثلمت صيت عائلتها وشرفها والبستها ثوب الخزي والعار بارتكاب المحرم ولهذا كله ولتلافي شأنه ولتفادي الوقوع في الفتن في الهيئة وجد النهي عن اظهار الزينة لغير محرم وتقرر الحجاب الشرعي للصيانة ثم ملازمة البيوت إلا لضرورة في الخروج مع مراعاة الحشمة وكال الادب والوقار لدى الخروج الى الاسواق

على ان من يتأمل في احوال النساء الحالية عندنا ويشاهد كثرة تبرجهن وتزينهن عند الخروج من المنازل وهذا الحجاب « الشفاف » الذي يضعنه على الوجوه فيزيدها حسنا وجمالا ربما خلت منه وزينة وحلية ربما كانت مفقودة منها فضلا عن كونه لا يستر منهن الا قليلا مما يخالف الحكمة في الحجاب وآيته الصريحة المقصود بها الحشمة والعفاف ان من يرى هذا كله لا أسف على تلکم الحال الرديئة الدالة على نقص التربية الشرعية الصحيحة وجبذا لو كانت وكان ما يطلبه حضرة العالم الفاضل قاسم بك امين صاحب كتاب تحرير المرأة لانه لو ريت القتيات المسلمات تربية صحيحة لما اندفنن بالقذوة السيئة من الامهات والصويحبات في تيار التبرج وتبرج الجاهلية الاولى. القاضع مما ليس في شئ من الاذواق المصرية ولتخشن وعرفن قيمة الجمال الحقيقي في الخلق قبل الخلق وما الذنب في هذا كله إلا على العادات الرديئة التي لصقت بالمقول والنفوس فافسدت حال الجنسين عندنا فايك ايها الشاب المسلم المصري في مسألة الزواج وخضراء الدمن

ولمثل هذا السبب حث الشارع الحكيم على تطلب ذات

الدين والحسب والنسب كما حث على الولود الودود وما المقصود بالنسبة الى احوالنا الراهنة إلا الفتاة المتصفة بالادب والكمال وهذا لا يكون على أفضله عند الفتيات والفتيان إلا إذا صحبه التهذيب والادب النفسي بالتربية والقودة الحسنة مما حث عليه في أدب الاسلام كثيراً.

ولقد كرهوا من جهة اخرى تطلب ذات المال عند الزواج طمعاً في مالها لانهم عدوا ذلك قلة مروءة من الرجل ولأن المال قد يأسر غالباً لطمع الزوج ارادته أو يجعلها أقل مما هو مطلوب لكمال السلطة في العائلات من ظهور سلطة الزوج أو التوقير لمقامه وحسن سعيه بجده واجتهاده على أهله ومما يستحب في أحوال الزواج قلة « المهور » والاقلال مما يقدم عادة في مقدماته وبداياته من التحف والهدايا لان التوسع في ذلك يعد من قبيل الاسراف الذي لا فائدة منه ولا موجب له، وكذلك حفلة العرس ينبغي أن تكون على كل حال متوسطة في « وليمة » لا كما هو متبع اليوم في الزواج والاعراس وحفلات أفراحها الطائفة الرئاسة التي كثيراً ما نسمع بما يعقبها من الحسرات والتندامات

والآداب المطلوبة من الزوجين وان كانت لتفهم مما
 تقرر سابقاً من القواعد في الزواج وآدابه إلا أنني أذكر منها
 ما هنا ما هو المطلوب فيها بالذات لتتمام الإلفة ودوام المحبة بين
 الأزواج (١) الامر الاجتماعي الذي أجمعت العقول وآداب
 الاجتماع عند الامم قاطبة على وجوبه وأول ذلك تحسين الخلق
 بين الزوجين لتصفولها المودة وتحسن بينهما العشرة ولقد حث
 الشارع الحكيم الطرفين اى الزوج والزوجة على ذلك ورغب
 في التساهل والتحاب باحتمال بعض المفقوات والسقاطات العائلية
 فيما يشجر عادة بين الأزواج كما جعل لطاعة الزوجة عظيم
 الاهمية لهذه الغاية حتي جعل نظر الزوجين الى بعضهما كفارة
 للذنوب وان نفور المرأة من زوجها يوجب عليها عند الله الوزر
 العظيم والذنب الجسيم وفي الآية الشريفة صريح الامر
 بالمباشرة بالمعروف بحق الرجال « وعاشروهن بالمعروف »
 ولقد كان آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره
 مما يتعلق بالنهاية بالصلاة والرقيق والنساء

الثاني المداعبة والملاعبة بادب وحشمة لادخال الرجل

السرور على أهله في الاوقات التي تسمح له بالجلوس بين عائلته
وفي الحديث الشريف « اكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاً
والطفهم بأهله »

الثالث ان يتوسط في الانبساط فلا يجعل من مداعبته
وملاعبته سبباً لسقوط مقامه واحترامه في نظر زوجته ومهاجراته
من نفسها فالاعتدال مطلوب والتوسط محبوب وهذا أمر ربما
كان لكل امرئ فيه ذوقه انما على كل حال فان التكبر
والنظرسة التي قد تلازم بعض النفوس غير المتريية مذموم كما
ان الحط بالنفس والتدلى بها مع الزوجة لدرجة تجعل المرء
« مسخراً » مذموم جداً والحكمة بين الاطراف والحجة
واطمئنان النفوس ثم

الرابع - الاعتدال في النفقة والصرف وهو مطلوب في
كل شيء من الرجال والنساء وما المرأة المدبرة في بيتها
الحريصة على أشياءها الخازمة في كل تلكم الشؤون الاربعة الدار
بالمعنى الحقيقي وما المرأة « الانانة » التي تكثر الالين والتشكي
وه « المنااة » التي تمن على زوجها بما تصنع معه في بيتها أو تلك
المرأة « الحداقة » التي تستهي اليه كل شيء تراه أو تلك « البراقة »

التي لا هم لها الا تصقيل الوجه وتزجيج الحواجب وتكحيل الميرون
مما يشغلها عن مهام بيتها الا شر نساء هذا العالم قديماً كان
أم حديثاً مما لا ينير خلقهم فيه الا جودة تربيتهم

ويدخل في هذا الباب من أدب العشرة عشرة الزوجة
والنفقة مسألة الطعام فلا ينبغي للمرأة ان يتناول طعاماً مشتركاً
له أو نحوه الا ويطم منه أهله وولده أما في تناول الطعام
المادى اليومي فيفضل أن يجتمع المرء فيه بأهله وولده على
مائة واحدة ليزداد سروره بهم وسرورهم به

الخامس - الفيرة وهو ان لا يتناقل عن مبادئ الامور
التي تخشى غوائلها ثم لا يبالغ مع ذلك في اساءة الظنون لان
سوء الظن الذي نهى عنه الكتاب المزيده ان بعض الظن
لثم، لما يتخلله غالباً من الاوهام الباطلة فلا ينبغي ان يتجسس
بواطن الامور بالتتقيب والمضايقة التي ربما أضرت من حيث
قد يراد بها المصلحة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
تتبع عورات النساء أو ان تبغث وقال في امر الفيرة الكبيرة
« ان الفيرة غيرة، لانها في الحقيقة تضر بالرجال والنساء معاً اما
الفيرة المتوسطة من الطرفين المشروطة آتفاً فمدوحة لانها من

الشهامة والمروءة الموجبة لصلاح الامور واستقامتها ولهذا جاء في الحديث الآخر : ان من النيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ،

السادس التعليم وتعليم الزوجة ومذاكرتها المعارف الضرورية الدينية والدنيوية ولا ريب في ان هذا من افيد ما يكون في الباب وقد سهل أمره في هذا العصر بانتشار الكتب والجرائد والمجلات ويستحب ان تكون المدارس والمطالمة بمحضرة الاولاد لانه يكون ولا ريب من افيد ما يكون فيما يراد من أمر تربيتهم وتهذيبهم وتثقيف عقولهم الصغيرة على المبادئ القويمة الروحية والدنيوية

السابع - تأديب الاولاد وتربيتهم تلك التربية الماثلية للكرامة فاذا جاء له مولود ذكر أو أنثى فينبغي له ان يفرح به ويسر على حد سواء (بمكس حال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهة البنات ووأدهن تلك العادة الوحشية التي أبطلها الاسلام) وأن يحسن العناية بشأنه ويعق عنه ويحتنه اذا كان ذكرًا ثم يحسن تربيته والقيام بحقه الى ان يبلغ مبلغ الرجال وكذلك البنت حتى تبلغ مبلغ النساء والآثار والا حاديث في فضائل

الباب باب تربية الاولاد واقلاد الاكباد اكثر من ان تحصى
 الادب الثامن - اصلاح ذات البين فيما قد يشجر بين
 الازواج وهذا معلوم حكمه بالنسبة الى التحكيم تحكيم الاهل
 في ذلك كما جاء في الآية الشريفة (فابستوا حكماً من أهله وحكماً
 من أهلها) وما أحكمه من مبدأ او قاعدة تراها جارية الآن في
 كل الشؤون عند أولئك الغريبين الذين أخذوا آدابنا وعملوا
 بها ونحن لا نعمل بها اللهم الا ما كان من قشور جامدة
 وبواسطة ذلك يمكن الصلح بين الزوجين في غالب الاحيان بعد
 النظر في شكايه الطرفين ومعرفة الحق من المحقوق منهما.

واصلاح ذات البين بين الناس عموماً وبين الازواج
 خصوصاً من أعظم ما حث عليه الشارع الحكيم وندب اليه
 الا اذا كان قد وجد بالنسبة الى الازواج ان لا سبيل الى
 الاصلاح الا بالتفريق بينهم بالطلاق ذلك الذي أباحه الله شرعاً
 لاجزافاً كما اعتادته عامة المسلمين الآن عندنا بل لاسباب
 قسرية ولهذا جاء في الحديث انقض (الحلال الى الله الطلاق)
 وهو قد يقع مرتين وفي الثالثة لا بد من الفراق البتة ولا يمكن
 الرجوع الا بعد زواج المرأة بآخر وفي أحوال المسلمين الحالية

في أمر الطلاق والزواج والنفقات ونحو ذلك مساوٍ لا تحصى
ولفقهاء السوء فيها فتاوى يالها من فتاوى...

الادب التاسع- العدل بين الزوجات اذا كان للمرأة اكثر
من زوجة الى اربع كما ورد به الجواز بشروطه غير أن مسألة
العدل بين الزوجات من أصعب الأمور التي قل ان يتصف
بها على التمام انسان فلهذا كان الاقتصار على الزوجة الواحدة من
افيد واحكم ما يأتي امرؤ في حياته الاجتماعية كما تقدم

أما الآداب بحق ذوي القربى^(١) من الوالدين (بالوالدين
احساناً) والاخوة وسائر القرابة وما لهم من حق على المرء فمن
اوكد ما حث عليه الشارع وجاء به أدب الاسلام الشرعي فلقد
جاءت الآيات القرآنية حاثّة على ذلك أمره به وكذا الاحاديث
النبوية الكثيرة الواردة في بر الوالدين وحسن القيام بحقوقهما
والادب ممهما وصلة الارحام والتجيب اليها تودداً وتمطقاً قال
صلى الله عليه وسلم في حديث في فضل صلة الارحام (من سره
أن ينسأله في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه)

اما حقوق الوالدين وعدم القيام بحقوقهما وتغييرهما
ورحمتهما (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيراً) وكذا جفاء ذوي القرابة وقاطعتهم وتدابيرهم وتشاغلهم
فكل هذا من أمقت الخصال والعيوب وشر الرذائل والسخائم
التي ورد النهي الشديد عنها وبئست الخصال ولا دواء المنقضية
الآن بين المسلمين هي

ثم انه لما كان لكل انسان في احوال المعاشرة والمخالطة
والالفة الاجتماعية غير اهله وعائلته اخوانه واصدقاؤه وابناء
هيئته الاجتماعية ولهذا الخلطة والمعاشرة الضرورية في النظام
الاجتماعي الاسلامي حقوق وآداب همة وجب لهذا على كل
انسان الاتصاف بها لينتظم حاله وتحسن كل شؤونه والمرء كما
قل قليل بنفسه كثير باخوانه وما اخوان المرء بالمعنى الاعم الا
أهله وناسه واخوانه ثم عموم بني جنسه

واعظم مؤثر في الالفة الاجتماعية على الاطلاق (حسن
الخلق) كما جاء في الحديث الشريف انه ما عبد الله بافضل منه وقد

حث عليه الدين كثيرا لانه موجب للتحاب والتآلف والتوافق في كل الاحوال الاجتماعية بخلاف سوء الخلق فانه مؤد إلى التباغض والتدابير والتحاسد وانتقاص الاقدار ولقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق الذي تؤلف به القلوب قلوب الامة بقوله تعالى (وانك لعلی خلق عظیم) وفي الحديث الشريف (اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسامة بن شريك حين سألوه عن احسن ما اعطى الانسان فقال عليه السلام (حسن الخلق) وسيأتي مزيد بيان لذلك في باب ادب النفس

فحسن الخلق بما يقصد به ما هنا من التواد والتحاب التآلف والتجاوز والصفح في بعض الاحوال المعينة هو عين مكارم الاخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثمر لا عظم أمور الارتباط وهذا يكون من التقوى النفسية للابسة للنفس والاذواق الكريمة التي تكتسب من الاتصاف بأجل الاحوال التعاملية إما من طريق الدين وإما من طريق الآداب الاجتماعية قال الله تعالى (لو أنفقت ما في الارض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) وقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم في مدح أصحاب الاخلاق الفاضلة (أقربكم
منى مجالساً أحاسنكم أخلاقاً الموطون اكنافاً الذين يؤمنون
ويؤثقون) وقال أيضاً (المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن
لا يآلف ولا يؤلف) وقال عليه السلام فيما يحرم على المؤمن
من المؤمن (إن الله قد حرّم على المؤمن من المؤمن دمه وماله
وعرضه وإن يظن به ظن السوء) والاحاديث في الباب باب
التحاب الاجتماعي في الله والمودة بين الناس والاخوة والصداقة
كثيرة والآثار الاسلامية فيها عظيمة ونفعها في مصالح الهيئة
الاجتماعية والامور الدنيوية والدينية اشهر من ان تذكر.

هذا هو الشأن العام في الإخاء القوي والمعاشرة الاجتماعية
بالمعنى الاعم أما الصداقة بالمعنى الاخص في الهيئة الاجتماعية
الانسانية فقد تكون أدق وأمتن ما يكون في الباب من حيث
اتحاد المشارب والاذواق تبعاً لتلك الخاصية او الجاذبية في
النفوس المبرز عنها بالمناسبة والمشاكله لان الناس أشكال وأمثال
(وشبه الشيء منجذب اليه) بحكم السن والمائلة في العمل
والمشاكله في الذوق ونحو ذلك ولقد أوجد في أدب الاسلام

آداب في باب الصداقة والصحة تعتبر كقواعد عامة لصلاح
الاحوال ودوام المحبة واختيار الاصحاب والخلان لان للفرور
للنفس بالظواهر الخداعة مفعوله في الصداقات الكاذبة فيندفع
المرء في الشرور بتأثير هذه الصحة وتلك الصداقة فتكون
المداوة بناء على هذا خيراً أمنها وأفضل ولهذا قد نبه على
البنفس في الله كما جاء الحث على الحب في الله لانه من المعلوم
ان من يحب لشيء فبالطبع ينفض لقيام ضده فاذا وجد
لعمري صديق واقع في بعض المعاصي والذائل الشائنة كره ذلك
منه ووجب عليه شراً وعرفاً نصحه وحشه على تركه والافلاع
عنه والا انتهى الحال بالطبع الى القطيعة والهجران عادة هذا
اذا كان للصديق المستقيم قوة ارادة وعزيمة وأما اذا كان
ضعيفاً فربما جره ضعفه وقوة صديقه الى مملأة صديقه الواقع
في الذائل والمساوى فيسبح معه في تيار واحد وهو الغلاب
فيما نشاهد الآن من خداع النفوس وغرورها وسهولة طروء
العدوى ولذلك جاء في الحديث الشريف : المرء على دين خليله
فلينظر أحدهم من يخال ، ولهذا أيضاً وجبت صحة الاختيار
من يتصفون بالاخلاق الكريمة والخلال الجميلة كاشتهار بلم

أو أدب أو حسن خلق أو تقوى جامعة فهو لا يكتسب المرء من صحبتهم ويستفيد بقربهم في أخلاقه القوائد الجليلة بعكس مصاحبة الحمقى والمتنطمين ولا سيما أرباب الفساد والشر ولم يروى ما أبلغ هذه النصيحة وتلك الحكمة في اختيار الصاحب التي فاه بها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قال : عليك ياخوان الصديق تمش في اكنافهم فانهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما بقلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين من القوم ولا امين الا من خشى الله فلا تصحب الفاجر فتعلم من فجوره ولا تطلعه على شرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله ، وقال جعفر الصادق : لا تصحب خمسة الكذاب فانك منه على غرور ومثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب والاحق فانك لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرك والبخيل فانه يقطع بك أحوج ما تكون اليه . والجبان فانه يسلمك ويفر عند الشدة والفاسق فانه يبيعك بأكلة أو أقل منها ،

واللطائف في الباب باب اختيار الاصحاب وانتقاء الاحباب

من توفرت محاسنهم وكملت مروءتهم كثيرة في كتب الادب
 والمحاضرات الاسلامية المتداولة فلا نغفل فيها وقد صنف ابو
 حيان التوحيدى المشهور في المعنى رسالة جليلة دعاها «الصدقة
 والصديق» وهي متداولة وقال المتنبي في فضل الصديق الصدوق
 وما بلد الانسان الا الموافق ولا أهله الاذنون غير الاصادق
 اما حقوق الصلبة وآدابها التي يجب الوفاء بها قياماً بحق
 الصداقة فقد يمكن حصرها فيما يلي: (١)

(١) الحق في المال قال النبي صلى الله عليه وسلم «مثل
 الاخوان مثل اليمين تسئل احدهما الاخرى» يريد المعاونة
 في الشؤون المالية بالاقرض والمعاونة الى اشباه ذلك ولو
 وصل الحال الى الايثار على النفس مما بلغت اليه حال المروءة
 الاسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مدح حالمهم
 فيها في الكتاب العزيز «الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم
 خصاصة» ولنا فيما جرى من المؤاخاة بين المهاجرين والانصار
 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركتهم لهم في
 الاموال اعظم برهان على ما قام قديماً عند المسلمين من تلك

المروءات والعنايات الآلهية مما لا يمكن تبعا للاحوال الاجتماعية والاصطلاحات الشرعية والعرفية أن يقوم مثله الآن لان تلك الاعمال احوالها التي كانت مطلوبة لها والتي كانت الامة في حاجة إليها أما في مثل الاحوال اللاحقة والعرف الذي نحن عليه فلهذا الحق درجات لا تخرج الا بالئيزة القليلة من دائرة سائر المعاملات بين الخلق مراعاة لشأن الصداقة وامر الاخاء وثمة النفوس وتوددها وسقوط التكليف بين الاصدقاء

(٧) الامانة بالنفس في قضاء الحاجات حاجات الاخوان ولها درجات في الفضل قد تبدئ بسؤالها من الصديق وتنتهي على افضلها في قيامه بها ابتداء لمجرد علمه بها وقدرته عليها مع ابداء الارتياح والبشاشة وقبول المنة واظهار القرح والسرور لتسر أقدمة الاصدقاء ويدخل في الباب السؤال عن الاخوان إذا غابوا وعبادة مرضاهم فاتها كلها من أوكد الحقوق في الصفة واهرى ان تقوم بها المحبة والمودة .

(٨) السكوت باللسان عن القدح في الاصحاب فيما يمد تقيصاً لشأنهم وخطاً من كرامتهم او اغتيابهم بما يكرهون في

نفس او عرض او مال ولا يكتفي بذلك بل يجب رد غيبة
الاصدقاء بالدفاع عنهم فضلاً عن نشر الثناء عليهم بما هم اهل
مع ابلانهم ما يسهروا مما يكون قد اطرى عليهم به والمجال من
المدح والثناء الحق .

ويدخل في باب نصيح الصديق اذا رآه قد وقع بلسانه
في منكر من بذاء او خنا فيها بلطف ولين عنه ، وكذا ان
شاهد منه جنوحاً الى اقتراف محرم من شرب خمر او تدهور في
رذيلة فان هذا من اوكد الحقوق واجمل الآداب وافضلها مع
الاخوان والاصدقاء فضلاً عما فيه من ثواب عظيم عند الله
ويدخل في ادب الباب من باب اولي الامتناع عن
التشائم والتشاحن والمرء والمزاح «الثقل» ثم التجسس والتحسس
واساءة الظنون فان تجنب هذا كله من موجبات زيادة الإلفة
وتوثيق عرى الصداقة والاخلاص ودوام المحبة . قال صلى الله
عليه وسلم « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا
وكونوا عباد الله إخواناً »

وعلى الجملة فانه يجب معاملة الصديق بما يجب المرء ان
يعامله به صديقه وهو النصفة بالحق ولقد قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم حديثاً كريماً حب ل أخيك ما تحب لنفسك ،
 ولا شك ان الصديق انما ينتظر من صديقه الاخلاص وستر
 المورات والنصح ورد النية والابتعاد عن التهمة المحرمة شرعاً
 « أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً » ، والابتعاد عن المراء
 والتسفيه قال بعض السلف (من لاحي الاخوان ومارام قلت
 مروءته وذهبت كرامته) وفي الحديث الشريف (ذروا المراء
 لقلة خيره وذروا المراء لان نفعه قليل وإنه ليهيج المداوة) ولا
 شك ان الماراة تسقط مروءة الانسان لان من يريد أن يظهر
 بمزيد العقل والفضل على الاخوان واحتقار الردود عليه باظهار
 جهله أو تجهيله وتسفيهه موجب للتضييع والقطيعة مودث
 للمداوة ولقد قال الحسن رضى الله عنه حكمة جليلة في المعنى
 قال (إياك ومماراة الرجال فانك لن تقدم مكر حكيم أو مفاجأة
 لئيم) أما المذاكرة والمجادلة بأدب والمسامرة والمناظرة بلطف
 ورقة فمدوحة ومفيدة جداً

(٤) النطق بمحلو الكلام وتسود محاضرة الاخوان بما
 يذيع الحماد والحاسن وينشر بين الاصدقاء لطائف الحديث
 وأطياب الكلام والسر بأدب وخشمة مع ترك هجر القول

وبذاء اللسان والتجھيل والمأراة على نحو ما سلف وبث لطايف العلم والمعرفة والمطارحات والمحاورات فيها بعقل وكال وتحليل الحديث بشيء من لطيف المزاح ورقيق الملح والفكاهات الادبية بلطف وادب وهو مبدأ كريم من أفيد ما يتدرى لدوام الانتفاع بالصحة والصداقة وإنسان النفس المتحابة وتطيبها وانماشها .

(٥) الافضاء عن صغير الهفوات واعتذار تافه الزلات بما لا يخلو منه انسان ولا يوجب قطيعة ولا يقتضى هجراً ولقد تقدم ان النصيح عند وقوع الصديق في الرذائل لازم في السر والخفاء وعدم التشهير والتسفيه له شفقة وحنانا واجب لانه لا تشور ثائرة الكراهة والبغضاء في النفوس الا من هذا الجانب فاذا قدرت على تقويم أود الصديق واقالته من عثراته وزلاته وانتشاله من أحواله على هذه القاعده فقد فزت بأجل ما يشكره لك الناس والله تعالى . أما تلك السقطات الخفيفة فيمكن فيها مجرد التنبيه عليها بكل لطف ورقة لتدوم المودة وتوثق عرى المحبة واعلم أنك لن تستبق صديقاً قط اذا أنت أكثرت عليه من الملام والتعنيف في كل شيء وزدت في التأنيب كما

قال الشاعر مظهراً لحال أكثر الناس في تلبيك الصغار .

ولست بمسبق أخلاً تله على شعث أى الرجال المذهب

(٦) الاخلاص والوفاء وهما من أوكد ما تدوم بهما

الصحة وتعرف بهما المروءات في الهيئة الاجتماعية فاذا بلغ امرؤ مرتبة أعلى من مرتبة صديقه فليداوم على مودته واخلاصه له ولا يصرم جبال صحبته معه وإن بعدت بينهما الشقة في العشرة مراعاة للمقتضيات أما الوفاء فهو الثبات على الحب حال الحياة وبعد الممات بالتعطف والتلطاف على اولاد الصديق وعليه قال النبي عليه الصلاة والسلام « قليل الوفاء بعد الممات خير من كثيره في حال الحياة »

(٧) التحفيف وترك التكليف من أجل الآداب وأعظم

الاصول حتى لا يثقل على الاصدقاء بالزيارات ولا بالتكاليف ولا بالتغالى وإظهار ما لا يقدرون على القيام له بمثله في الضيافات والحفلات الاخوية خصوصاً قال بعض الحكماء « من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره فقد أثم وأثموا ، ومن جعل نفسه في قدره تب وأتبعهم ، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا » ولن يتم التحفيف الا باطراح التكليف خصوصاً وإن

عرف المرء فضل نفسه أو عظم ذات يده على صديقه وهذا هو التواضع المحبوب ومن تواضع لله رفه

هذه جملة حقوق الصداقة وآداب الصحبة أما حقوق الهيئة الاجتماعية والآداب المطلوبة بين عموم أبنائها على حد سواء في كل معاملاتهم وأحوالهم فلها أصول ولها مبادئ أدبية واجتماعية بالنظر الى المعاشرات والمعاملات والجوار^(١)، فالخُلطة التي تقتضيها مطلق المعاشرة والمعاملة الاجتماعية أحسن ما يكون فيها أن تبني بحسب القواعد الاسلامية التي ساوت بين الطبقات في الحقوق والواجبات على كرم الاخلاق وحسن المعاملة بالبشر وطلاقة الوجه والمروءة في الفعل والتلطف في المقال ومما يزيد الإلفة بين الناس إفشاء السلام ولين الكلام وتجنب الأذى باللسان والافعال مصداقاً للحديث الشريف « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه » والتجاوز عن بعض السقطات وتوقير ذوى المقامات والاعمار والبر والشفقة على الضعفاء والمساكين واغاثة الملهوفين واصلاح ذات البين

بين المتشاجرين وإزالة المنكر للحديث المشهور من رأى منكم
 المنكر فليزله الى آخر الحديث فهذا وأمثاله مما يدخل في باب
 المروءة الانسانية من الآداب الصحيحة الاسلامية وأفعال
 الخير الشريفة ليصدق على أفعال أبناء الهيئة وافرادها في
 شعارهم وكل معاملاتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
 - وقد تقدم ايضاً - « مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم كمثل
 الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرُه بالحي » وهو حديث
 كما تقدم كله حكمة ناطقة بلزوم التضامن والتكاتف بين أبناء
 الهيئة والتزام الشعور الراقى وكريم الاحساس أو الشفقة والرحمة
 والغيرة الانسانية والتضامن القومي مما ترى آثاره في الغرب
 تكاد تلمس باليد والشرق مع ذلك أبو عذرة والآثار في الباب
 وحقوق المسلم على المسلم كثيرة

أما المعاملات في مطلق الشؤون التعاملية - والدين
 المعاملة - فيجب فيها الصدق وأداء الإمانة التي حملها الإنسان
 والابتعاد عن الخيانة والعدل في الأخذ والعطاء والوفاء بالعهود
 والوعود كما نطق به الكتاب العزيز والانصاف من النفس
 وإن يصحب الناس بما يجب أن يصحبوه به قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء « يا ابا الدرداء احسن مجاملة من جاورك تكن مؤمناً وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً »

ومن الآداب الاسلامية الجليلة ان لا تدخل البيوت في الحاجات الا بعد الاستئذن من اهلها كما تراه اليوم في الآداب الغربية وهو وأنتم الحق من المبادئ الاسلامية كما في الآية الشريفة « لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم الا أن يؤذن لكم » وكذا الاطلاع على أسرار الناس في مكاتيبهم منهي عنه عندنا جاء في حديث « من أطلع على كتاب أخيه بغير أمره فكأنما أطلع في النار »

ومنها ان يبدأ بالسلام قبل الكلام حتى مع أهل بيته وان لا يبدى استهزاه بأحد من خلق الله ويتجنب البذاء في كلامه والمجبر والسخف في أقواله وان يجالس الناس بأدب وحشمة ووقار ويعطى كل انسان حقه من الاحترام والتوقير ولا سيما المقراء والعلماء والشيوخ ويفسح في المجالس لمن يقتضي الحال والمقام اجلاسه ولو مكانه كما لا يتصدر في المجالس ولا يزاحم أحداً في الطريق ويسمى في اماطة أذاه باي واسطة

وان يغيث الملهوف كذلك ولقد جاء في الحديث الشريف
 « من أغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة واحدة
 فيها صلاح أمره كله واثنان وسبعون له درجات يوم القيامة »
 ثم الشفقة على الحيوان الاعجم ومنها مراعاة الادب والكمال
 في مخاطبة النساء وغض الطرف عن محاسنهن وعدم مشافهتهن
 بقبائح وصيانة الاعراض والذود عن الحريم واحترامه ، قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حى عرض أخيه المسلم
 بعث الله تعالى ملكاً يحميه يوم القيامة من النار »

ومنها البر بالمساكين ومديد الرشد والمساعدة الى الفقراء
 والمعوذين على قدر الطاقة واطعام المرضى وذوي القاقة قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم « من أطعم مريضاً شهوته أطعمه الله
 من ثمار الجنة » ومنها الافراج عن المعسر وقد جاء في حديث
 « من أراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن
 معسر » ولقد تفضل في الصدقات صدقة السر على صدقة الجهر
 كما يفضل البر بالعصري من اعانة الجمعيات الخيرية التي تتكفل
 بحسن توزيع الصدقات طريقته القديمة حتى لا تكثر في الامة
 طائفة الشحاذين من الكسالى والذين يسألون الناس الحافا

ويفسدون أخلاقهم بأيديهم بالتسول والتكفف وم بعد في
 غنى ومتسع من صحة البدن والقدرة على الشغل والعمل .
 أما حقوق الجوار^(١) — ولقد أوصى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم كثيراً بالجار حتى كاد يورثه كما أوجد أصل الشفعة
 في الشريعة مراعاة لراحته — فهي من أشرف الحقوق وأجل
 الآداب الإسلامية وفي الحديث الشريف « من كان يؤمن
 بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ولقد جعل من تمام حق
 الجار ليس ان يكف المرء عنه أذاه فقط بل ان يتحمل ما يمكن
 أن يتحمل من أذاه وجملة حق الجار وآداب الجوار أن يبدأ
 المرء جاره بالسلام إذا لقيه ويسأل عنه اذا غاب ويصنع معه
 في الفرح والتروح ما يصنع مع صديقه وينصحه في زلاته ولا
 يتطلع الى عوراتاه ويحفظه في اهله ولقد جمع رسول الله صلى
 الله عليه وسلم في حديث كله حكمة عالية بمض تلك الحقوق
 للجار حسبما نصت عليه الآداب الإسلامية الشريفة قال عليه
 السلام « أتدرون ما حق الجار إذا استعان بك أعتته وإن
 استنصرك نصرته وإن استقرضك أقرضته وإن مرض عده

وان مات تبت جنازته وان اصابه خير هنائه وان اصابته
مصيبة عزيزته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا
بأذنه ولا تؤذه واذا اشتريت فاكهة فاهد له وان لم تفعل
فادخلها سرّاً ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه
بقتار قدرك (رائحة طعامك) الا ان تعرف له منها . ثم قال
أتدرون ما حق الجار والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار الا
من رحمه الله »

﴿ الباب السادس ﴾

﴿ أدب الحكومة ﴾

النظام طيبى — العدل اساس الملك — الاصول اللازمة في
الحكومة — الحكومة النيابية في الاسلام — بسط رواق الامن —
العدل وضبط احوال الرعية — ضرورة انتقاء العمال بالكفاءة —
الرشوة علة فساد الشرق قديماً — تنظيم الجندية من اهم دعام
الملك — ولاية القيادة على الجند — مهمة الدولة في العلم — لضمان
سير الامور — آداب الملوك الخاصة — شأن الوزير — آداب الوزير —
اختيار العمال — حاشية الملوك ومقابلتهم — طاعة السلطان —
احترام السلطان في شخصه .

اذا كان هذا الكون المحكم بعوالمه من افلاك وسيارات
وكواكب ثابتة أو شبه ثابتة ويازك سابحة وعناصر مؤتلفة
ومختلفة أو شبه مختلفة انما يقوم كله على نظام ويدور بمقتضى
تدبير محكم يحوطه بدقة وترتيب عجيب مع ان صانعه الله تعالى
قادر على ان يمسكه بقدرته بلا رجوع الى أسباب عاملة أو
نواميس ضابطة من حركات وسكنات وجاذبية عامة الى اشباه
ذلك مما هو تدبير العزيز العليم فاحر بالانسان وهو بشؤون
الاجتماعية ذلك الكون الاصغر ان تكون كل احواله واعماله

العامة جارية هي ايضا على نظام يدير شؤونه ويسوس اموره تلك الشبهة بالاختيارية فنتم اقتضت ارادة الله سبحانه وتعالى أن لا يصلح الناس فوضى بل لا بد لهم من سلطان وازع وشرع نافذ منه سبأوي ومنه ارضي بذات اقتضت سنة الله في خلقه منذ القدم وفي كل الشعوب والامم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولهذا قيل السلطان ظل الله في الارض

بالعدل والنظام قامت السموات والارض وبالعدل والنظام تكون الحكومات الانسانية على الارض في جميع ما هو مطلوب من شؤونها اللازمة منها والواجبة عليها ومبدأ القرآن فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي دائر على محور اقامة العدل وحسن تدبير الشؤون في سياسة الخلق لحب الله له فضلاً عن مبدئه الديمقراطي في الحرية والمساواة بين المسلمين ، فسياسة المصالح وتدير الامور وفق مبادئها الحقة ونواميسها الصحيحة بحسب الظروف والمقتضيات في الماديات والادبيات مطلوب من الراعي لرعيته وبعبارة اخرى انه بلا أدنى ريب أساس الحكومة بمقتضى النظام الاسلامي ، ويرجع هذا من تقرير النظام الى بسط رواق الامن وتمهيد سبل استغلال الثروة في الهيئة ونصب

ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون لانه الحقوق ورد المظالم
والفصل في الخصومات والقصاصات ثم الذود عن حياض
الملكة والدفاع عنها ثم تمضيء العلم والعلماء وتسهيل أمر نشر
المعارف والامر بالمعروف بين الرعية لتسعد في المنويات التي
توجب ولا شك السعادة في الماديات بالعمل الفردي على
مبدأ الحرية فيه

تلك هي أم الآداب المطلوبة وبالسالى أعظم الامور
والحقوق الواجبة على الحكومة في نظر الاسلام المنوطة بها
مما حث عليه الشارع ونزل به الكتاب وقام به العرف الصحيح
فكان منه الضمان لسير الامور على عود الاستقامة بما جاء
في الاسلام من مبدأ الشورى وأمر النبي بها للتشريع لان
مقام النبوة غير مقام الملك كما لا يخفى ، وغريب ان قد وقعت
الامم القريبة الحديثة للبدا الدستورى النيابي في الحكومة
بمقدار ما بدت عنه الامم الاسلامية التي لها منه مندوحة
صريحة في تلكم الآيات الينيات غير أن الامر انعكس لان
حب الملك العضوض جعل أمر الحكومة مطلقة في الاسلام
بشروطها المعلومة التي لم تراعى هي أيضاً حق رعايتها في

تدير شؤون مصالح المباد مما حفظت مساويه الايام في بطون
توارى عنها الأقبلياً .

واني لا أريد ان ادخل هاهنا في بسط نظام او ترتيب
الحكومات الاسلامية على حسب المصطلحات أو العرف من
الامامة أو الخلافة ^(١) أو السلطان ونحو ذلك وانما أريد ان
ابسط آداب الحكومة في الاصول الاربعة الآتية وما يدخل
في هذا عرضاً من ادب الحكم والوزراء والقواد وتنظيم
الجندية والعمال والقضاة وما أشبه ذلك على حسب ما هو
مسطر عنها في كتبنا الاسلامية ^(٢) وما يفهم من المبادئ
المقررة فيها والامور الملحوظة مما يرتبط بذلك خصوصاً فيما
نؤتيه نحن أبناء هذا العصر مما منه اكبر الفائدة على كل حال
فنؤكد ما حث عليه الشرع والادب الاسلامي في
سيرة السلطان بسط رواق الامن واقامة دعائم العمران بتسهيل
سبل الزراعة ووسائل التجارة وحياء الصناعة لتسعد الرعية
وتقبط وقتي في أرزاقها وأقواتها وسائر مراقبتها فتنبط من ثم
الحكومة عززاد اموال الدولة بازدياد الخراج والاعشار وكل

(١) راجع الاحكام السلطانية لماوردى (٢) سراج الملوك ونحوه

الضرائب المأخوذة لاقامة دعاتم الملك وفي هذا مبلغ القوة للدولة والعزة وعمار بيوت المال بمكس مالواهل السلطان امر اقامة تلك المنافع وتيسير سبل انماء الثروة على الرعية فان الجبايات تقل بقدر تلك التقصانات في وسائل العمارية أو اختلال الامن أو تعدي أعوان السلطان بالظلم في الرعية والاجحاف وارهاف كواهلها بالمظالم والمنارم فان نفوس الرعية حيال هذا الحال المعكوس بل الفساد المنهى عنه تكسل وتخور الغرائم وتببط الهمم في الاعمال إما للكساد وقيام الصعوبات في الاخذ والعطاء واما لفقدان الامن وكثرة التعدي على الاموال والارواح فن تم تقل الجبايات والارادات لتلك الاسباب المانعة ، فتوطيد دعاتم الامن وتأسيس المنافع وتسهيل سبل المرافق سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة من أجل وأعظم ماحث عليه الشرع الاسلامي وأوجبه المبادئ الاسلامية في آداب السلطان وبالتالي في مبدأ الحكومة الاسلامية

أما الامور المدلية وما في حكمها من النظام والشؤون الادارية فن أعظم متحراها وأجل مبادئها اسلاميا « العدل »

وهو أساس الملك ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقد نص الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز على اقامة قسطاس العدل في الشؤون المختلفة فيما يشجر بين الناس من الخصام والصدام في الحقوق وسائر المعاملات والاحوال الشخصية وضبط الشؤون والآداب العامة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرائع الآلهية والنظامات الوضعية التي تستلزمها ظروف الاحوال والمقتضيات الزمانية بحسب المصالح المرسلة كلها تشدد ذلك في جوهره وتبني عليه للنصفة بين الخلق في الحقوق والقصاصات التي هي حياة الامة ولذلك أوجدت القوانين اللازمة لاقامة ذلك من انشاء دوائر القضاء المدنية والجنائية فضلاً عن ادارات الشرطة والمسس والحسبة (١)

(تلك الوظيفة الاسلامية المهمة التي تقع في رقبة كل مسلم قادر لانها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب في حق القادرين من المسلمين وقد حورها الغريون الآن فقام على مبدئها عندهم مثل جمعيات منع المسكرات والتدخين وحماية النساء وصيانة الآداب العمومية والجمعيات الخيرية وجمعيات الرفق

بالحيوان الخ) المنوطين بالضبط والربط ورفع الجور والظلم ومنع الفساد والحفاظة على الامن العام واستتباب الراحة بين الانام وصيانة الآداب ومنع شرور الاسواق في بيوعها وغشها وتطقيقاتها الى اشباه ذلك فشان هؤلاء الموظفين كالاطباء الصحين في اعمال الوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الوقوع في الامراض ومعلوم ان دفع الامر ابتداء أسهل من دفعه بعد الوقوع فيه ، اما القضاة المنصوبون من قبل السلطان للقيام بالفصل في الخصومات وتوقيع العقوبات والقصاصات والاحكام فكالاطباء القائمين بوظيفة التطبيب في الامراض اللاحقة بالاجسام وكل ضرورى ولكل وظيفته في الهيئة الاجتماعية .

واذا كانت هذه التدابير بهذا المقدار من الاهمية والنفع في نظام الحكومة الاسلامية قديماً حيال اقامة المصالح العامة بين الافراد والامور المشتركة في الرعية فلا جرم وجب وتحتم ان يكون القائوق بها من قبل السلطان من ذوى الكفاءة والاستقامة ولهذا اشترط في نظام الهيئة الاسلامية وآدابها السامية في اختيار القضاة والحكام وسائر المال ان يكونوا من أهل العلم والتقوى والنزاهة قال المرحوم قاضي قضاة مصر

السابق السيد عبد الله جمال الدين في كتابه الموسوم «بالسياسة الشرعية»^(١) ، بخصوص اختيار القضاة ما نصه «ومما يعتني به كثيراً تولية القضاة فيجب أن ينتخبوا من الناس الذين هم أعلم الناس وأورعهم وأعقلهم ومن المعروفين بالعرفة والاستقامة والأمانة خصوصاً ولقد ورد في الحديث الشريف أن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويجب العقل الكامل عند حلول الشهوات» ولقد جاء في الرشوة تلك الآفة التي تبطل المصالح وتفسد الشؤون والنفوس في الهيئة آيات بينات وأحاديث كريمة قد همن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كما من شارب الخمر وبائعا - والرشوة كما لا يخفى من أمهات علل الشرق وقد جعل لها العقاب الصارم في أصل الدين على الراشي والمرتشي وأنها هي والظلم والفساد والطفيزان النفسي لمن أكبر الرذائل وأعظم المضائق الضارة التي طالما جرت على الرغم من جودة النظام الإسلامي إلى أشأم الظلم في المصالح وتقهقر أحوال الرعية واضمحلال أمر السلطان ، والرشوة وما في حكمها هي السحت والربا المحرم وأكل أموال الناس بالباطل

ولكن الحكام لقساد الاحوال والاخلاق التي كانوا عليها
 شرهوا وعودوا الناس عليها وأبوا قضاء المصالح غالباً الا بها مع
 انها من شر ما حصل امرؤ من مال طاملاً أفسد حال صاحبه
 وأهلك الحرث والنسل وهي اذا اخذت لاحقاق باطل كانت
 من أشأم الظلم والجور الذي لا يفلت صاحبه من عقاب الله
 الشديد واذا تنولت لتيسير مصلحة محق كانت من أعظم أكل
 أموال الناس بالباطل

على ان ما كان ينتحل في الرشوة من اسم الهدية لهو من
 الكذب على الله والافتراء على الناس لان الهدية شروطاً
 وحدوداً وآداباً بين الاخوان والاصدقاء لمجرد المحبة الخالصة
 المتبادلة واتحالمها بين حاكم ومحكوم ليس في شيء من ذلك
 البتة جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي
 قال «استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد اسمه
 ابن اللثبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي
 اليّ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على
 عمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي اليّ فخلا
 جلس في بيت أبيه او بيت أمه فنظر أن يهدي اليه أم لا والنتي

نفسى بيده لا يأخذ منه شيئاً الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعبر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة لباطله وقال اللهم هل بلغت ثلاثاً ، وقال الشاعر فى مثل تلك الهدايا :

إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها
وجملة القول ان من أعظم ما يفسد المصالح القضائية والادارية فى المملكة انما هو تمادى عمال السوء فى أخذ الرشوة وخيانة الدولة فيما أثمنتهم فيه مما جر قديماً الى أشأم المناب والفساد وتضييع المصالح وتدمير الممالك الأمر الذى قد أوجدت له المنظمات الحديثة القوانين واللوائح الادارية لقصاص المال عمال السوء والضرب على أيديهم حتى تستقيم أحوال المملكة وتنظم شؤون الرعية ولقد قال المأمون الخليفة العباسي المشهور هذه الحكمة الحكيمة قال « ما فتق على قط من فتق فى مملكتى الا وجدت سببه جور المال »

ولا غرو فالتاريخ أصدق شاهد على أن تسلط المال بما يعطون من السلطة غير المقيدة بقانون أو نظام أو كفاءة صحيحة موجب لعدم الضمان وموجد الجور والتمادى فى العسف

فيتخذون الرعية خولاً وأموالها دولاً مما جر ويجر الى
 أشأم الظلم والفساد وانتفاض الاحوال في المملكة فاختيار
 العمال واجب وتقييدهم بالنظام لازم وانتقائهم من ذوى
 الاستقامة من أبناء الامة المشهورين بالصدق والاخلاص
 والعفة والحزم ضربة لازب ولله ما أحكم ما قاله الشاعر الحكيم:
 وما قادها للخير الا مجرب   عليم باقبال الامور كريمها
 وما كل ذى لب يماشى بفضله   ولكن لتدير الامور حكيمها
 وما سقطت يوماً من الدهر امة   الى الدل الا ان يسود ذميمها
 أما الاصل الثالث من دعائم قيام المملكة فهو تنظيم
 « الجندية » للحراسة والقنود عن حياض الدولة والامة داخلاً
 وخارجاً ولقد كان لكل دولة من الدول الاسلامية بل لكل
 دولة من دول الارض قديمها وحديثها العناية التامة بتنظيم
 الجندية بحسب مقتضيات الزمانية والمكانية ففي هذا الزمان
 تخالف هذه النظمات العسكرية ترتيباً وعدداً واسلحة نظمات
 العصر الذى تقدمنا وذلك المصر يخالف الذى سبقه وهلم جراً
 والرقى هاهنا مطلوب وواجب حتى يكون استمداد الممالك
 القائمة والدول ذوات السلطان مناسباً لمقتضيات الاحوال في

حفظ سياج الدولة وبعبارة اخرى مساوياً لما عند الدول القائمة
 والممالك المناظرة وكافياً لحفظ الامن في داخلها والسلام خارجها
 وهذا أمر مطلوب ومرغوب فيه وداخل في حكم الآية
 الشريفة « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل »
 والدول المباشرة كلها تتحرى هذا الامر وتنشده على افضله
 واكمله كما ترى من عظم استمداداتها الحربية البرية والبحرية بهذا
 تكون الدولة بين الدول ذات سطوة ومحسب لها الف حساب
 وتأمين جانب الطواريء وتصدد كل مناوئ لها بالعدوان وتحصل
 لها من ثمّ الهيبة والاحترام بين الدول وفي عين الرعية بما
 يكون لها من وزن في القوى والسياسة وحسن الادارة
 الداخلية مما يكون لها من ورائه ولا ريب السلم الحقيقي
 وبعبارة اخرى السلم المسلح اذا كان البشر قد صاروا في هذا
 العصر في حال من ارتقاء الشعور لدرجة قد زهدوا معها حقيقة
 في الحروب ومقتوا سفك الدماء وقتل النفوس مما له اصل في
 قول الله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بحق اعدائه
 « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »
 لكن هذا المبدأ في مراعاة السلم وكف العدوان والشر

لا يبقى البتة مبدأ تجنيد الجنود والاستعداد بها للطوارئ برأ
وبجراً لحفظ سياج المملكة في داخلها وخارجها لا سيما اذا
كانت المملكة مترامية الاطراف متباينة الاقوام فيجدر بالمملكة
الاسلامية علي كل حال بحكم المبادئ الاسلامية والدولية
المصرية اخذ الحذر والسهر والمداومة على انتقاء أحسن الترتيبات
المسكينة الفنية والعملية مما له أصل ترغيب في القرآن « ان
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص »
وكل هذا من أمر الجندية يقتضي اغداق الارزاق على الجنود
واختيار أجود العدد والسلاح واللباس لاستكمال الابهة والزينة
المسكينة وتلك « الحيلاء » الحصيفة بالجندية والتي لا تحمد
الا في مشية الجنود بترتيبها المعهود وزيتها المعلوم ونظام آدابها
المالية التي تحبب فيها النفوس .

قال الامام الطرطوشي في كتابه سراج الملوك في فضل
الجندية والحث على العناية بشأنها وما يطلب من الجند من
الشجاعة والبسالة في الكبر والفر بحسب اصطلاح عصره مانصه
« الجند عدد الملك وحصونه ومعاقله وأوثاده وهم حماة البيضة
والدبابون عن الحرمة والدافعون عن العورة ، وهم جنن الثغور

وحراس الابواب والمدة للحوادث واعداد المسلمين والحد
 الذي يلقى العدو والسهم الذي يرمى به والسلاح المدفوع في
 نحره ، فهم يذب عن الحرم وتؤمن السبل وتسد الثغور ، وهم
 في الارض حماة الثغور والذادة عن الحرم والشوكة على العدو .
 وعلى الجند الجدة عند اللقاء والصبر عند البلاء ، فان كانت لهم
 الطلبة فليجمعوا في الطلب وان كانت عليهم فليكسروا الاعنة
 وليجمعوا الاسنة ويذكروا أخبار غد . وينبغي للملك أن يتفقد
 جنده كمتفقد صاحب البستان بستانه فليقطع العشب الذي
 لا ينفعه فن العشب مالا ينفع ومع ذلك يضر فهو بالقلم اجدر
 ولا يستصلح الجند الا باقرار أرزاقهم وسد حاجاتهم والمكافأة
 لهم على قدر عنايتهم وبلائهم ، وجنود الملوك وعددها وقف
 على سعود الائمة ونحوسها ،

وولاية القيادة على الجند من أهم الخطط والوظائف
 المشروطة لها التضلع من الفنون الحربية وصفات الكفاءة العالية
 من الشجاعة والشهامة فضلاً عن الاخلاق الاخرى التي تصلح
 للقيادة وتناسبها من الشفقة على الجنود والحنو عليهم بغير ضعف
 ولا تدلي لدوام الاحترام وحفظ النظام نظام الجندية وشرورها

المالي مع حسن تبصر وتدير لأقواتهم وصرف أرزاقهم بكل دقة وعناية حتى لا ينفرط عقد الطاعة ولا ينصرم جبل النظام وهو عماد الجندية وسياجها وروحها

وحيث كان الجند هو حامي الذمار والذباب عن الدولة فأحر به أن يكون وقواده أميناً صادق الوطنىة والاخلاص لسلطانه ودولته وبلاده لان في « الخيانة » فضلا عن القلة والمهانة وبيع الشرف العسكري تلف الدولة وسقوطها سواء فيما اذا وجهت سهامها نحو المصيان على السلطة العالية أو نحو ما هو شر منها من خيانة الاوطان. والفني يقرأ التاريخ الاسلامي يرى أن ثورات الجنود وكثرة قيامها وهياجها في الدول الاسلامية على السلاطين قديما أو خيانتها لهم ميلا مع الظالمين في الملك من الامراء والمنازعين فيه من المفتشين انما كان من أقوى العوامل على ذهاب ربح هاتيك الدول وسقوطها بسرعة باضافة تلك الاسباب الاخرى اليها وسبب كل هذا عدم التقيد بنظام متقن يرجع اليه في قصاصات الجنود على نحو ما نراه اليوم في الاخكام العسكرية وقوانينها الصارمة مما لا يمنع منه شرع ولا صرف حسن ولكن لم تكن الفكر لتذهب اليه في تلك الايام

لأسباب الجمة التي ألهمت الملوك بأنفسهم وحظوظهم بقاءهم
التكبات من حيث ظنوا النصر والتعصيد للوجة ان صار الجند
كما كان الحال في دولة الارك بمصر قديما هو الذي ان شاء
ولى وان شاء عزل فكان قوله القول ورأيه الفصل ولكن هذا
ليس من جودة النظام في شيء ولكل أيام دولة ورجال اذ
للسياسة أساطينها وللجندي وظيفتها التابعة

وجملة القول ان الجندي ونظامها من أهم المنظمات المطلوبة
وأزرها في الهيئات الاجتماعية والهيئة الاسلامية ومسؤوليتها
دقيقة عظيمة وعبؤها ثميل وأدبها كبير بقدر ما شرفها عظيم
ومقامها لدى البشر مقام خطير .

لما تعصيد العلم ونشر المعارف في المملكة فلا إخال أحداً
يجعل مقدار عناية ملوك المسلمين العظيمة وحكوماتهم الساقطة
ومبادئ نظامهم نفسه به وكل سيرة السلاطين والخلفاء
واحتفلتهم بالعلم والعلماء واهتمامهم بالمدارس والمكاتب ومعاهد
العلوم والوظائف الحصيصة بالعلم والتعليم مما هو من متعلقات
الدولة والتي يجب عليها انشاؤها بما لها من وظيفة القيامة على
الامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها كلها معلومة من

التاريخ ولقد كان من الأقوال المأثورة وغرر الحكم المشورة قولهم « الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك » وما كانت تلك الحكومة الا لمصلحة الراعي والرعية ولتلك أوجدت من قديم الزمان في الاسلام تلك التأسيسات العلمية الجة والتنظيمات المهمة مما كان من وراثته احياء معاهد العلوم وانشاء المدارس والكليات واغداق الارزاق على العلماء والفقهاء بوظيفة التدريس والتعليم فيها وفي المساجد والجوامع في كل فروع العلوم المفيدة وتشيط العلماء والمؤلفين قيما بواجب حق العلم ونشره لتثقيف عقول الامة وتهذيب اخلاقها وتنوير اذهانها فيما ينفعها دنيا وأخرى على ان المنظمات والاساليب المصرية في نشر هذا العلم بين الامة لها مميزات المصرية وموافقتها القوية وليس في ذلك كله منها ما يخالف المبادئ الاسلامية بل يمكن ان يقال انها نعمت الوسائط كما يقال نعمت الناية غاية تعليم الامة ما ينفعها ويفيدها بحسب مقتضيات وأمر صلاح الدنيا موكل فيه الشأن الى اختيار الامة وحسن الاذواق والعرف المتداول كما لا يخفى » انتم بمصالح دنياكم ادرى مني بمصالح دينكم .

هذه هي الاساطين الاربع التي يقوم عليها أدب الحكومة
الاسلامية وبالتالي الاساسات التي يبنى عليها ارتقاء أحوال كل
الأمم الاسلامية وغير الاسلامية متى ما زويعت على الوجه
الأنتم وهو عين العدل والاصلاح المطلوب اقامته بين الناس
في الحكم والحكومة على أوسن المعاني واجملها بل هو القدي
جعل الأمم الاوروبية للضمان طية وللاستيثاق من تمشيته
على نسبة الصحيحة واصوله الحق تستنبط له شكل الحكومة
النيابية التي يشارك فيها الشعب حكومته في الحكم لا شيء آخر
سوى الضمان وراحة البال بالاشراف والمشاركة في الامر في
التشريع ومراقبة السلطة في التنفيذ مع معرفة حق الملوك مع
ذلك واحترامهم واجلال مقاماتهم وطاعتهم بما لا يقل عما اذا
كانوا مطلقي التصرف غير مقيدي الحكم بذلك النظام الجليل
النظام النيابي بل ربما زاد عليه كما هو مشاهد في ممالك
أوروبا الحالية ولقد مريبك ان روح المبادئ الاسلامية
ونصوص القرآن تميز بل تحتم على نوع ما اتباع هذه الخطة في
الحكم وأمر السلطة بما قد ندب اليه من الشورى في الامور
وامر النبي نفسه بها وبالنهي عن الظلم والاستبداد بالرأى دون

سؤال اهل الذکر من العلماء والحکماء اى اعيان الامة ورؤسائها
وتساوى المسلمين في الحقوق والواجبات العمومية ذلك المبدأ
الديمقراطي العظيم الذى قد يغبط عليه الاسلام من ابناء
الملل الاخرى بالنظر الى احوالها القديمة ولا غرو فقد جاء في
الآية « انما المؤمنون اخوة » وفي الحديث الشريف كما تقدم
تشبيه المسلمين بالبنیان يشد بعضه بعضاً ، ثم ان في المبادئ
الاسلامية التى فيها الأئمة المجتهدون في اختيار الخليفة
والامام والولاية والقضاة والحسبة ما هو أساس لمبدأ
الانتخابات العمومية وانتقاء الحكام الادارين وما وزارة
التفويض وأمارته الا من قبيل الوزارات المسؤولة سواء أمام
الملوك أو أمام المجالس النيابية التى تشاركها في العمل في المنظمات
الحديثة ، وجملة القول ان المنظمات الاسلامية صالحة باصولها
لان ترقى الامم بشرط مراعاة روحها وقبولها للتكيف بحسب
المناسبات تحرياً للوظيفة العالية التى للحكومة من اقامة قسطاس
العدل في الحكومة الموجب للطاعة على أحسنها واطمئنان
النفوس البشرية على اكمله .

واكمل الآداب التى يجدر بالملوك والامراء ان يتصفوا

بها في خصوصياتهم بعد الاتصاف بالانغلاق العامة الفاضلة الواجبة عليهم نحو رعاياهم من العدل والسهل على المصالح العامة والرفق اتما هو الترفع عن سفاسف الاغلاق والبعد عن مواضع الريب والظنون والدنات والزهد في استصحاب كبير القرب والمجون والمجاهرة بالمعاصي الامر الذي طالما اسقط ملوكا ولاشي دولا وفي التاريخ الاسلامي اكبر العبر لتلك — فيجب الترفع عن تلك النقائص واستصحاب الكمال النفسي والحلم والوقار والالانة والحزم لان من يجب ان يكون فوق الناس بسططانه ينبغي له قبل كل شيء ان يكون فوقهم باخلاقه وآدابه ، والخلاصة ان آداب الملك في شؤونه ينبغي ان تكون مرآة حقيقته في الشؤون العامة لان السلاطين كالأفراد اذا ما استحكمت فيهم خصال النقص في النفس انتقصت معها امورهم مع سائر الخلق لم ينفعهم معه كرم ولا سخاء ولا عقل ولا دهاء ولقد بين الشاعر الحكيم أبو الفتح البستي حال السلطان الذي يميل الى الهو واللعب فقال:

إذا غدا ملك باللهو مشغلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب
وهي حقيقة يرى اياها التاريخ البشري ذلك القانوس

السحري لمبر ان هكذا كان مآل كل الملوك من أرباب اللب والهو.

وآداب السلطان واختلال التي ينبغي أن يتصف بها ويكون طيبها والخصال التي يلزم ان يتمتع عنها ويصون نفسه منها كثيرة عددها المؤلفون ممن كتبوا في الملوك وآدابهم قديماً وحديثاً ولقد عدد منها القنرى عندنا في « الآداب السلطانية » أموراً كثيرة كما ذكرها غيره ممن صنفوا في هذا الموضوع الخطير من المسلمين

أما آداب الوزير في مبادئ الحكومة الإسلامية وآدابها جفيلة أيضاً لانه اذا كان السلطان رأس الهيئة الحاكمة فالوزير عضدها وساعد سلطانها قال الامام الطرطوشي في سراج الملوك مستشهداً على فضل الوزير وعظم الحاجة اليه بقصة موسى عليه الصلاة والسلام فيما حكى القرآن عنه « واجمل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » قال فلو كان السلطان يستغنى عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران ثم ذكر حكمة الوزير من تفسير الآية نفسها فقال اشدد به أزرى وأشركه في امرى ، دلت الآية على ان موضع الوزارة

شد قواعد الملكة وان يفضى اليه السلطان بعجره وبجره اذا
استكملت فيه اخلال العمودة ، ثم قال كي نسبحك كثيراً
ونذكرك كثيراً دلت هذه الكلمة على انه بصحة العلماء
والصالحين وأهل الخير والمعرفة تنظم أمور الدنيا وأمور الآخرة
كما ان أشجع الناس يحتاج الى السلاح وأفره الخيل الى السوط
وأحد الشفار الى المسن كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم
وأعلمهم الى الوزير .

وآداب الوزير في نفسه أن يكون عادلاً حازماً مخلصاً
بصيراً بالامور عارفاً بالمصالح والخطط المباشر لها والمشرف عليها
لانه مسؤول عنها أمام السلطان وأمام الله تعالى كما ان السلطان
مسؤول عنها أمام الله والامة وحلية الملوك كما يقال وزراؤهم
بل هم واسطة عقد الممالك والدول والمحور الذي تدور عليه
امورها وسياساتها وتنظم به كل شؤونها الهامة الداخلية
والخارجية ، ولقد قيل « نم النظير الوزير » وقيل « أعظم
الاشياء ضرراً على الناس عامة والولاة خاصة أن يجرموا صالح
الوزراء والاعوان فتكون أعوانهم غير ذات جدوى وغناء
وليحذر الملك أن يولى الوزارة غير المتضمين كي لا تضيع الامور

كما يحذر أن يتطلب بغير طيب بصير مأمون ،
وكما يطلب من الوزير الحزم في الامور وتدير المصالح
بمهارة ونشاط يطلب منه أيضاً أن يكون ذا رحمة وشفقة على الرعية
مع السلطان ساهراً على مصالحها حتى تدور على محور العدل
والنجاح في جميع الشؤون المادية والمعنوية ، ورب أمر كرهه
الملك قم لما فيه من مصلحة على يد الوزير وجنى من فوائده
الصغير والكبير ، وشر ما يكون بخلق الوزير نفاقه وخداعه
السلطان ومداهنته له حباً بالمصلحة الذاتية فان هذا خيانة بل
هو من أكبر الحيات الموجبة لتفساد حال الراعي والرعية
وعقابه سيئة جداً على من يؤثره من الوزراء على حب المصلحة
العامة ومحض الخدمة القومية قال المأمون لوزيره محمد بن زياد
« إياك ان تمسى الله فيما تتقرب به الى فيسلطنى عليك » وفي
تاريخ الاسلام عبر كثيرة في أحوال الوزراء الذين أسقطتهم
عيوهم بأيدي الملوك فراحوا ضحية مساوئهم كما راح ملوك
كثيرون ضحية ما ارتكبوا من ظلم وجور في رعيته أمام الله عز وجل
واذا اعتدل أمر الوزير كان من دأبه العون على انتقاء
العمال الا كفء والاعوان ذوي الدراية والاستقامة ممن حسنت

أحوالهم واستقامت أعوادهم وغزرت معارفهم فلا يكون للصنعة ثم مدخل ولا للأثرة والمحسوبية وليجة وبذلك تنظم المصالح وتدور خطط الدولة على محور العدل وحسن السير في جميع فروع إدارتها ودواوينها ولقد تقدم ما فيه الكفاية من حيث ما يجب أن تكون عليه صفة المال في المصالح الإدارية والخطط القضائية ونحوها كما ترمي إليه روح المبادئ الإسلامية وآدابها الجليلة بهذا الصدد العظيم وكما ترى من آثاره الجليلة في نظمات الدول الحديثة

أما حاشية السلطان وبطائنه الخاصة مما كان يبر عنه قديماً بالجلساء والقرناء فيجب أن يتحرى فيهم أكل الاوصاف واجمل الحلال الجديرة بمثل هذا المنصب الرفيع والمقام العالي مقام الشرف بالخدمة في بلاط الملوك فيجب أن يكونوا في حظوتهم بالخلة وشرف الثول بحضرة الملوك على أكل ما تقتضيه خال الآداب السلطانية وأبهة الملك وعظمة السلطان وجلاله ووقاره بما لا ينزل بهم مع ذلك إلى أحقر منزلة وأخص مقام قد يكون فيه النفاق والرياء تخير الأمور مع احترام النفس اعطاء السلطان حقه من التوقير والتعظيم بحسب

الآداب السلطانية ولقد جاء في أدب الباب نصائح جمة في الكتب المخصصة بأمر الملوك والسلاطين لا حاجة الى التطويل بها ها هنا

والسلطان في مقابلاته لعماله من الوزراء ورؤساء الدولة وعمالها ورجال الحاشية وموظفيها آداب جمة فالوزراء صفة في المقابلة وللعلماء والرؤساء صفة اخرى وللباقى العمال صفات تنفاوت بتفاوت الدرجات وللملك الرشيد والسلطان الحازم الحكيم ذى الاخلاق الكاملة حيال هذا كله حسن بصارته في مخاطباته ومكالماته وتعاطفاته وظهوره لرعيته بما له من الشأن الجليل والقدوة الجليلة والموعظة الحسنة في مثل الحديث الشريف « أمرت أن أخطب الناس على قدر عقولهم » ولهذا وجب على السلطان ان تكون له خلال خاصة كريمة وان تعدد منه خصال لا ينبغي ان يتصف بها تبعاً لرفعة مقامه ودقة مهامه

واذا كان لا قوام لمصلحة الخلق وانتظام أمورهم الاجتماعية الا بالسلطان الوازع والشرع الرادع فأول واجب على الرعية ومن تمام أدبها ومصحتها نفسها مع سلطانها ونظامها « الطاعة »

التي يتم بها شأن الاجتماع البشري وينتظم حال العمران، والطاعة فيما لا يخرج عما حرّمته الشرائع أو القوانين المعمول بها من الزم اللوازم لدوام صلاح الهيئة الاجتماعية وقد أمر بها القرآن المجيد في الآية «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فقرن طاعة الرسول بطاعة الله تعالى ثم أرففه بطاعة أولي الأمر ليستبان أن الأخيرة إن كانت فيما يخالف أمر آمن أمور الشرع وحقوق الله والنظام البشري الحق فلا طاعة إذن كما جاء في الحديث الشريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

قال الصغري في الآداب السلطانية بصدد الطاعة مانصه «وأعلم أن للملك على رعيته حقوقاً وإن لهم عليه حقوقاً فأما الحقوق التي تجب للملك على رعيته فمنها الطاعة وهي الأصل الذي ينتظم به صلاح أمور الجمهور ويتمكن به الملك من الانصاف للضعيف من القوى والقسمة بالحق وبما جاء في التنزيل من الحث على ذلك وهي الآية المشهورة في هذا المعنى قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ومن أمثاله لا إمرة لمن لا يطاع» ولقد فضّلوا بالنظر إلى حفظ النظام الملك القاهر المطاع على الملك الضعيف الذي

يهمل أمر الرعية فتنفسد ويثقل أمر نظامها وطاعتها له مما هو عماد قيام الامم وواسطة عقد حياة الشعوب

فطاعة السلطان واتباع النظام بشروطهما اذن من اوكد ما حث عليه الدين الاسلامي مراعاة للمصلحة العامة لان عدم الطاعة بمخالفة النظام او بالمعصيان والقيام في وجه السلطان من شر ما جر ويجر المصائب والويلات على الممالك وتفسد معه شؤون الهيئة وتضطرب له احوالها الخاصة والعامة أيما اضطراب وفي ذلك من الفساد في الارض الممقوت المبطل للمصالح ما فيه لان الناس لا يصلحون فوضى بلا نظام ولا وازع معها اذقت مداركهم وسمت عقولهم فلذلك وجب طبعياً وسياسياً إقامة السلطان وقيامه بالمصيبة القومية والسياسية وجعله بمنزلة الرأس المدبر لجميع حركات الاعضاء الاخرى من البدن وهذه لا تصلح لوظائفها الا بالرأس فاذا لم يؤد الرأس وظيفته ويحترم في جميع اشاراته من سائر أعضاء البدن كانت الامة كالساعية الى جنتها بظلمها ولقد شبه العالم الطرطوشي حال الامة التي فقدت السلطان او دخلت في الفوضى فوضى للنظام وانتقاض أمر السلطة والسلطان بيت فيه سراج منير

وحوله قتات من الخلق يعالجون صنائعهم فينما هم كذلك طفيء
السراج قبضوا أيديهم للوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه فتمحرك
الحيوان الشرير وخشخش الهام الحسيس فدبت المقرب من
مكمنها وفسقت القارة من بصرها وخرجت الحية من معبنا
وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع
واستطارت فيهم المضار كذلك اذا كان قاهراً لرعيته كانت
المنفعة عامة وكانت الدماء في أهلها محقونة والحرم في خدوره
مصونة والاسواق عامرة والاموال محروسة والحيوان القاضل
ظاهر والمرافق حاصلة والحيوان الشرير من أهل التسوق
والدعارة خامل . فاذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على
الجميع ، ولو جعل ظلم الناس حولا في كفة كان هرج ساعة
أعظم وأرجح من ظلم السلطان حولا وكيف وفي زوال السلطان
أو ضعف شوخته سوق أهل الشر ومكسب الاجناد ونفاق
أهل النباوة والسوقة واللصوص والمناهيبة ، فبالأمل في هذا
القول وما يري اليه من المبدأ والقاعدة الصحيحة من ضرورة
وجود الوازع ولزوم استقرار النظام في الامم والشعوب بالتطبيق
على أحوال سابقاتها ولا حقائقها . نعلم ان ما يصلح الامم غير النظام

ووجود السلطة والسلطان بحسب استعدادها وقابليتها وان
 شر ما جلب على الناس ويجلب عليهم الوبال إنما هو الخروج على
 السلطان او عدم اطاعة النظام فيما جل منه او قل ما دام ليس
 فيه ما يجحف بحرية الافراد تلك الحرية التي راعاها روح
 الاسلام وايدها بقواعده الصحيحة وآدابه المنيفة أيمًا تأييد كما
 قد حافظ على مبدأ المساواة في الحقوق بما لا مزيد على فضله
 فيما يطنطن به اصحاب الآراء المصرية في العمران البشري وان
 تكن مجريات الحوادث كانت كلها تقريباً على العكس مما تري
 اليه آداب الاسلام واصوله الصحيحة

ومن احسن مظاهر الطاعة للسلطان من جهة اخرى
 احترامه في ذاته وتنظيمه وتوقيره في شأنه وكل شاراته
 وشارات الامة التي يمثلها في شخصه ثم احترام العمال في وظائفهم
 ومناصبهم ومراكرهم وجملة القول انه كما وجدت في الاسلام
 الضمانات القوية والقواعد الاصلية لتنظيم احوال الامة في
 شؤونها العامة من قبل السلطان وعماله واستقامة احوالها
 واحواله خصوصاً باقامة العدل والسهر على مصالح الامة وبذل
 الجهد في كل ما يؤول الى راحتها وغبطتها حساً ومغنى والبعد

عن الظلم البتة باقامة البيع العادل والقانون الحق فقد وجد فيه أيضاً
 حيل هذا ولصالح الكافة ذلك الواجب المحتم على الرعية واجب
 الطاعة للسلطان والرضوخ لعادل النظام وليس معنى هذا انه
 ينبغي ان كل الناس يستشعرون الحب والميل الخالص للسلطان او
 النظام بدرجة واحدة سواء بالنظر الى ذاته او بالنظر الى اعماله
 الصالحة وعمله او للمبادئ الصحيحة المعمول بها بل المراد به
 ان الناس يجب عليهم مراعاة هذا النظام المستوفي وان يقوموا
 بالادب الواجب والاحترام اللازم والطاعة الضرورية في الهيئة
 للسلطان والنظام وكل ما وراء هذا من تعلق او لفظ وكلاهما
 قديم في الهيئات الاجتماعية فربما كان من أولها الضرر ومن
 ثانيها فائدة للسلطان اليقظ لانه يعلم من ذلك اللغظ او بسارة
 أخرى من ذلك الانتقاد بمواضع الضعف والنقص التي تن
 منها الرعية وتشتكي فيبادر باصلاحها وترق فتوقها بمعاونة الحكماء
 والعظماء من وزرائه وأرباب دولته ورجال مشورته وهو ما تمتلك
 به القلوب حقيقة وتستصني به السرائر وتصلح به الاحوال لان
 الناس بموجب المبدأ الاسلامي احرار واخوة ماداموا غير خارجين
 عن العمل بالشرع المشروع والنظام الحق الموضوع فامتلاك

القلوب انما يكون بعد هذا كله بالمزيد مما يجلب عليهم أسباب الراحة والهناء والرفاهية مما هو في مصلحة السلطان نفسه لانه يزيد الدولة قوة وثراء والسلطان عظمة ومجداً حقيقياً واذا كان السلطان كما جاء في الاثر الشريف ظل الله في الارض فاحربه أن يكون فيثاً وارفاً وظالماً ظليلاً

❦ الباب السابع ❦

❦ أدب النفس ❦

نفس الانسان المخاطبة - النفس والقلب والروح - الشرور ومداخلها جنود النفس واعوانها - فرق ما بين ادراكات الانسان والحيوان - استصلاح الارادة - أهمية تربية الوجدان - تقسيم أدب النفس قال الله تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) وقال تعالى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية) فدل تعالى بهذا على ان تلك النفس الانسانية الكريمة هي التي عليها الملوم في الخطاب وسائر التكاليف وانها القطب الذي تدور عليه عموم أفعال الانسان أي اعمال الجوارح الخادمة ، وكل خطاب القرآن الموجه الى القلب ونحوه إنما لا تعمى الابصار ولكن تعمى

القلوب التي في الصدور « لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » انما يراد به النفس الانسانية الجامعة لمبادئ الخير كله والتي عنها تصدر جميع أفعال المرء الارادية وما يبطنه في سره ووجدانه (تلك المضغة في القلب أو اللب التي اذا صلت صلت سائر البدن) في كل أعماله ولهذا افرد ادب النفس وتربية الوجدان وتهذيب الاخلاق بالغاية التامة عند المتقدمين والمتأخرين وفي الاديان السماوية حتى تستصلح آداب الجوارح في كل شؤون البشر الاجتماعية وفي آدابنا معاشر اهل الاسلام مما قد آتيت على كثير من أمورها المهمة بالايجاز في الاجواب السابقة من هذا الكتاب كما رأيت

والنفس والروح والقلب والعقل كلهما كما قال الامام الغزالي في الاحياء وغيره قد ترد مترادفة لمسمى واحد هو (حقيقة الانسان) المدرك العالم المخاطب والمطالب ، وعلاقة هذه اللطيفة من النفس الانسانية واتصالها بالبدن وقيامها بشؤونها من الادراك والحس من أدق ما حارت فيه عقول الاقدمين وطارت له احلام المتأخرين فمن متعب عن عملها بالدماع ومن قائل انها بالقلب ومن حاك انها جارية في عموم البدن مجرى الدم في

العروق والحقيقة التي لا مرية فيها أنها « الانسان » ذلك الكون
 الاصغر الكادح الى ربه كدحاً فلاقه إما بنفس زكية وإما
 بأعمال مردية ، ولقد شرح الامام بن مسكويه من حال
 النفس وماهيتها وادراكها وحسها وحركتها في كتابه « القوز
 الاصغر » ما فيه متسع لاهل البحث والتنقيب عن حقيقة ذاتنا
 الانسانية .

ونفس الانسان هي التي تحفظ عليه صور المعلومات وهي
 التي ترد به سائر الموارد في الافعال الاختيارية وما يبطن من
 كمال انساني وقوي نفسانية اقتضتها الفطرة الحكيمة التي فطر
 الله الناس عليها لحفظ بقاء النوع بقاءه الا هواء والنزعات
 الشيطانية من جانبها فكانت في احوال كثيرة شروراً وأضحت
 وذائل للنفس شائنة ولقد شرح الامام ابن قيم الجوزية في كتابه
 « الجواب الكافي » تسرب الشيطان والاهواء الى النفوس
 ومدخلها اليها بأسلوب غاية في اللطف تفسيراً لقول الله تعالى
 في القرآن المجيد « رب بما أغويتني لأقصدن لهن صراطك
 المستقيم ولا تينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم
 شاكرين » فالأهواء والنزعات الشيطانية تأتي الانسان من

صوب كل عمل يأتيه أو قول ينطق به أو نظر يرمي اليه والشروع
أو الذنوب المستلزمة للعقوبات الشرعية والقدرية كثيرة ، أما
الشرعية التي إذا أقيمت رفعت القدرية أو خففتها فهي كثيرة
تعلم من أنواع القصاصات والتعازير الشرعية في حد مثل الزنا
وشرب الخمر والسرقه والقتل ونحو ذلك بحسب الشرع أو القانون
المبني على صحيح مفهومه من قصد الزجر والردع والخوف
لتستقيم لافراد الهيئة الامور بما يوافق روح الشرع من جهة
وذوق العصر من جهة أخرى .

أما العقوبات القدرية أو المعنوية فنوعات نوع على
القلوب والنفوس (وقد ذكر الله أمرها في غير ما موضع من
القرآن من الطمس والاعماء والترك في الضلالة غضباً وسخطاً
الخ) ونوع على الابدان والأوصاف والاموال (وآثار هذه
ظاهرة في فقدان أرباب الشرور والفساد للصحة صحة الابدان
وللشرف شرف السمعة وللأموال اسرافاً وبداراً) فالعقوبة
القدرية تكون على هذا أشد على الانسان لان آثارها
الظاهرة في الدنيا شائنة ويترصد صاحبها مع ذلك في الآخرة
القصاص الاخرى الشديد ولا سيما تلك الذنوب التي تتجم

عن معاملة الناس بالحيانة والنش والسناية والنيمة والنية
واغتيال الحقوق لان الذنوب معها خفيت وصنرت لا تخلو من
عقوبة البتة ولكن للجهل العبد لا ينظر بل لا يشعر بما هو
واقع فيه من عقوبة للنفلة الراكبة والغواية الشيطانية المستحكمة
التي تجعله بمنزلة المخدر والسكران ولكن للسكر فكرة
وحسرة واي حسرة ، فيخلق بالماقل ان يستحضر العقوبات
التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب ويجوز وصولها اليه
وهذا انجيع واسطة لهجران النفس الرذائل واتقائها المساوي
والشرور ولئلا هذا فليعمل الماملون

فالنفس هي العاملة واعضاء البدن مسخرة لتلك النفس
التي يبرعها « بأنا » فهي جنودها الظاهرة وأعوانها المطيعة
من الحواس الظاهرة كالبصر والسمع والشم والذوق واللمس
ثم الحواس الباطنة من الحب والبغض والادراك وهذه وتلك
كلها جنود للنفس واعوان لها بواسطة أعضاء البدن من اليد
والرجل والعين والاذن والانف والتمغ والدماغ والاعضاء وهي
إنما تعمل للنفس تحت إمرة النفس فتجلب لها على مقتضى
ذلك إما الخير اذا اعتمدت النفس على حكم العقل الرشيد وإما

الشر اذا كان الدافع هو الهوى لفساد حال النفس وهي كلها
انما تبسبى بها هذه النفس وتسخرها لامرها في تحصيل اسباب
المعاش والملاذ الدنيوية في هذا العالم الارضى فبدافع الشهوة
المودعة في النفس تسعى الاعضاء في تحصيل الاقوات والارزاق
وسائر أمتعة هذه الحياة الحسية والمعنوية وبدافع « الغضب »
المودع الى جنب الشهوة في هذه النفس يحصل الذود والدفاع
عنها والحفظ لها وبالأدراك والعقل المسيطر على كل قوى النفس
والمهيمن عليها يقع التمييز والتميز أى العلم بالنافع والعلم بالضرار
قال الامام أبو حامد الغزالي في الاحياء ما محصله ولقد
يعبر عن هذه القوى أوالجنود الباطنة للنفس من ذلك الباعث
والمستحث في الشهوة طلباً لطلب النافع ودفع الضار بالارادة،
للاول وبالقدرة، للثاني لانه المحرك للجنود النفسانية المبثوثة
في الاعضاء ولا سيما العضلات منها والاورار أما القوة الثالثة
قوة الادراك فهي المدركة المارفة بالاشياء بواسطة وسائله
وآلاته من الحواس الخمس الظاهرة البصر والسمع والشم
والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة مرتبطة بالاعضاء
الرئيسة التي تسكن قوى الادراك الباطنة من تجاوزيف الدماغ

وتلايف جوهره المكنون من المخ الانساني والتي هي مصدر حركات البدن كله وسبب ادراكه العظيمة و« مستودع » معلوماته الفزيرة ومستصدر ارادته وقدرته وتغذيها بواسطة سائر أعضاء بدنه وهي مكان « نقد » افعاله وميزان اعماله بواسطة ذلك الوجدان الانساني الشريف وضميره المنيف أو عبارة أخرى عقله الرشيد الذي يميز بين الخيـث والطيب والنـث والسمين والخطأ والصواب والخير والشر فاذا وُفّق الانسان الى اكساب هذا الوجدان وذلك العقل مبادئ الاشياء على حقيقتها واستفادها على صحتها وما يتجرى فيها لبلوغ السعادة الحقيقية وصرف لخطائه وخطراته وامياله ومحباته الى الخير المحض استصلحت ولا ريب كل احواله واعماله واستقام عوده فصليت من وراء هذا احوال المجموع فقلت المعاصى والشرور وتجنب مسترذل الذنوب والسيوب وقد افاض النزالي وابن قيم الجوزية في كتابيهما السالف ذكرهما في هذا المعنى بما لا مزيد عليه ، والخلاصة ان الانسان قادر بما وهب من قبل الخالق تعالى من موهبة العقل والادراك والاذواق الدقيقة العالية على اصلاح احوال نفسه المودع فيها

كل اسباب الخير وكثير من دواعي الشر

وانه لئن شارك الانسان كثير من الحيوانات العالية في الادراك كما يتبين للنقاد الحكيم في سلائق الحيوان وطبائمه فلقد يرى القرد الصغير الثعبان مثلاً فيرجف منه ويفزع ، وترى الشاة الصغيرة الذئب فتضطرب وتهرب فهذا الادراك أو الشعور الغريزي وان شارك في كثير منه الحيوان الانسان الا ان مما يختص به الانسان وهو المشرف خلقاً وخلقاً إنما هو الاحساس الباطني المبني على الامور العقلية الخبيصة التي تدرج في ارتقائها العقل بارتقاء الانسان بكيفية مخصوصة وتقدم فيها بما وهبه الله من سمو المنزلة والقوة العظيمة التي أشرنا الى مستودعها العظيم من نفس الانسان وتركيب عقله فان هذه أمور وراء المحسوسات وما في حكمها من السلائق الحيوانية ولا يشارك فيها الحيوان الاعجم الانسان معماري بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل البشري اذ يحكم هذا العقل الكريم مثلاً انه لا يتصور ان يكون الشخص في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على كل شخص ومعلوم انه لم يدرك بالحواس الا بعض الاشخاص فحكمه على سائر الاشخاص

إنما جاءه بطريق الحل والقياس الصحيح وهو زائد على ما أدركه
 بالחס وإذا فهمت هذا في العلم الظاهري الضروري للعقل
 البشري فهو في سائر النظريات المدركة للانسان أظهر وأجلى .
 أما الارادة وما يبنى أن تستصلح له من وراء العلم
 بالمبادئ على حقيقتها فانه اذا أدرك المرء بالعقل عاقبة الامور
 وطريقة الصلاح فيها انبعث عن ذاته شوق ورغبة وعزيمة
 بالميل التريزي الى الخير المودع فيه الى جهة المصلحة والى تعاطي
 أسبابها وذلك غير ارادة الشهوة العمياء وبعبارة أخرى غير ارادة
 الحيوان الاعجم بل يكون ذلك على ضد الشهوة أو بالتالى بحسب
 ما هو الصواب فيها لما يجد من الزواجر النفسانية المستفادة
 من صحة المعلومات وحسن الاذواق التي صارت له ملكة
 راسخة بحكم المادة في مجتمعه واستشعر وجدانه بفضلها وثمرتها
 ولذاتها الصحيحة .

وإذا تقرر هذا علمت مقدار أهمية تربية النفس وإشعار
 الوجدان منذ الصغر بمبادئ الاشياء على حقيقتها وحقائق
 الامور على أفضلها وانكشف لك المعنى السامي المودع في قوله
 تعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » فهذا

بخصوص ما أودع البارئ تعالى في النفس البشرية من القوى وركب فيها من الشهوات للحكمة الخلقية ثم دقيق معنى ما عطف عليه بقوله عز من قائل « قد أفلح من زكاهها وقد غاب من دسائها » فهذا اشارة وتنبيه بضرورة القيام بتربية النفس وتهذيبها حتى لا تخب ولا يشقى المرء بها في الدنيا والآخرة ولتمام الرحمة بعث تعالى الانبياء والرسل الكرام في الامم مبشرين ومنذرين « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » ولقد تقدم في الحديث الشريف « بعثت لاتم مكارم الاخلاق »

وتربية النفس تنقسم الى قسمين قسم يتعلق بالجوارح ووظائفها وقسم يختص بما يقوم خاصة في السرائر والضمائر وتظهر مع ذلك آثاره بواسطة الجوارح وفي أعمالها - وكل اداء بالذی فيه ينضح - وهذا القسم أهم من الاول بل هو الاصل في الباب وانه للغرس الذي يثمر كل الثمار إما فاكهة وأباً وإما حنظلاً وشوك قتاد ، فاذا صلحت تلك المضنة من النفس أو القلب صلحت كل أعمال جوارحنا وان قلت ، واذا فسدت منا القلوب والنفس فهذا لعمري ما يفسد معه كل شأن

للإنسان ومهما تعلم وسما ومهما ارتفعت منزلته فإنه ليكون الساقط في مهواة من الضعف والشر تظهر آثاره عليه في الدنيا وأنه ليرصده عليه في الآخرة كما توعد الله تعالى المجرمين عذاباً شديداً ولهذا قال عمر بن الخطاب «تأدبوا ثم تعلوا» وهو لا يعني ولا ريب بذلك غير أدب النفس قبل أدب الجوارح :

هذا ولقد تقدم في الفصول السابقة جملة مما يختص بأدب الجوارح في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إلى آخر ما مريبك على مقتضى قواعد ديننا الإسلامي الحنيف وأصول آدابه السامية وما جرى به حكمه الظاهري فيها أما هذا القسم من « أدب النفس » الجليل القدوة العظيم الخطور فيقسم إلى قسمين قسم يتعلق بشأن الخلق فيما بينهم لتصلح به كل أحوالهم وقسم يجب أن يتجلى به المرء مع الخالق تعالى مصدر جميع الخيرات ومفيض كل النعم.

رب ان الهدى هداك وآيا   لك نور تهدي به من تشاء

﴿ القسم الأول ﴾

﴿ أدب النفس مع الخلق ﴾

قوى النفس الحيوانية والممتازة - العقل الرشيد وسلطانة في
الدفع - مصادر ادب النفس والعقل - الاخلاق وتهذيبها - التربية
النفسية - شؤم الذنوب والردائل - آثار الذنوب اللاحقة - امهات
الفضائل واطرافها من الردائل - طائفة من الفضائل - الاخلاص -
اداء الامانة - البشر - الترفع - التواضع - الحلم - الرحمة -
السخاء - سلامة النية - الشجاعة - الصبر - الصدق - القناعة -
كتمان السر - المحبة والود - المنافسة - الوفاء - الوقار - جملة
الاخلاق الفاضلة ومحاسنها - استئصال الردائل - رياضة النفس -
هل يمكن تغيير الخلق - مطية النفس .

ترك نفسك يوماً وهوأا سعى لها في رداها

لقد صبح الانسان لكمال خلقه الحيواني ثلاث قوى كما
تقدم الشهوة والغضب ثم حب الذات أي الاثرة لحفظ النوع
وامتاز عن باقي جنس الحيوان وفضل وكرم من بينها بتمام العقل
أو عظم الادراك كما سلف ، فهذا العقل الخصب بنا سلطان
حاكم وباقي القوى مسخرة له فن غلب على عقله شقوة شهواته
البهيمية فقد التحق بافق البهائم الموصوفة بالشراسة (اولئك
كالانعام) ومن غلب غضبه عقله فقد صار الى مرتبة السباع

الكاسرة والحيوانات المفترسة ومن خبثت نفسه وفسدت
سرائره واستعمل عقله واستخدمه في المكر والخداع والنش
والرياء (يخادعون الله وهو خادعهم) فقد انطوى على المردة
من الشياطين ، ومن ساد عقله الرشيد كما هو المراد منه كل
قواه الاخر فجري في تسخيرها بالاعتدال والحكمة فاز بكمال
الانسانية واتصف بأجل مبادئها وأجل صفاتها الممتازة وصار
من ثمّ احرى بأن ينتظم في سلك الملائكة المكرمين والبررة
المقرين من الله تعالى «واولئك هم المفلحون» في الدنيا والآخرة .
وإذا كان هذا العقل الرشيد هو السلطان الحاكم المدبر
لعموم الافعال الانسانية بالحكمة والسداد لهذا كان قابلاً ومستعداً
تمام الاستعداد لأن يؤتي الحكمة ولأن تنطبع فيه على اكل
صورة صور المعلومات ووجه لهذا قوة التمييز والتفريق بينها
بحكم النظر الصحيح لتلك الهداية الصمدانية والنورانية الربانية
المودعة فيه وهي التي ترتب المعلومات وتزواج بينها وتقارن
وتبنى الاحكام وتحصل النتائج متسلسلة والافكار متناسبة آخذاً
بعضها برقاب بعض أو مختلفة بحكم اختلاف العلل والاسباب
ولهذا كره الوقوف على المعلومات الواحدة والاسباب الواحدة

بالتصلب فيها خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات المستفادة بالتقليد
الاعمى دون اطلاق العقل وتسريح الفهم لارتياض الحقائق
واقتران الشوارد لان هذا يوجب الجمود بل التقهقر لرسوخ
الامور التقليدية ونشرها المقول فلا تقدر على الخلاص من
ربقة الاسر والضيق وبالتالي لا تنوق ولا تنشط الى الاخذ بما
هو من مزايا اللب وفضائل هذا العقل البشري وتطلب العلاء
وحسن الاختيار بحسب مقتضيات الظروف المعمرانية
التي وان حصلت بالتدريج لكنها تظهر فيها الفروق العظيمة
بالنسبة الى احوال الجامدين بالقياس على احوال غيرهم من
الهيئات التي تنشد الرقي ولا تأسر نفوسها الامور التقليدية مما
ذمه الله تعالى في حال الاعمى التي قالت « انا وجدنا آباءنا على
امة وانا على آثارهم مقتدون » وهذا باب واسع قد يطول فيه
الشرح فانرجع الى المقصود بالذات

لقد يكسب هذا العقل الرشيد بموجب الادب الاسلامي
حقائق المعلومات والمعارف النفسانية لينتفع المرء بها دنيا واخرى
في نفسه وجوارحه الاخذ بما جاء في الكتاب والسنة وفهم
معانيها ثم استخدام العقل فيهما بالتدبر والتفهم ومعرفة ما ينطوي

طبي هذا من حكم وأسرار وآداب وورقات وهذا يقتضي دراسة مبادئ العلوم العقلية كما يقتضي الاستعانة بالمعارف الآلية وما الداعي الى عزل العقل البتة اكتفاء بالتقليد الا جاهل ، وما المسكتني بمجرد العقل في مثل تلك الاحوال دون التنوير بأنوار الكتاب والسنة الا مغرور . وجملة القول أن العلوم العقلية والطبيعية فيما يقصد بها هاهنا لفائدة البشر كالأغذية والعلوم الشرعية كالادوية والشخص المريض قد ينص بالنداء اذا فاته الدواء فلهذا كانت أمراض النفوس لا سبيل الى معالجتها على أحسن حال وأفضلها الا بالادوية المستفادة من غلب الشرية وآدابها المستنبطة منها بالبصائر النيرة في امور الاعتقادات والعبادات والاعمال لتتنظم أحوال النفوس وتصلح وتصف بالخير قلباً وقالباً وتحيط مع ذلك بالاشياء على حقيقتها الامر الذي يسود نفعه على المرء في نفسه وهيئته وسائر عمله فيها وارتباطه بها .

هذا ما يختص بكسب العقل لدينا المعلومات الشرعية والعقلية اللازمة له حساً ومعنى والتي هي كالأساس للتربية وأمر ما يسمونه تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق التي افرق فيها لاهيتها الى فرق ومذاهب ولا غرو وهي أول متحرى الباب

باب ادب النفس عند سائر الخلق. ولقد عرفوا الخلق بانه عبارة
عن الهيئة الراسخة في نفس الانسان التي تصدر كل الافعال عنها
بسهولة من غير ما حاجة الى كبير فكر أو روية لسابق الاعتياد
عليها بالمتكرر للنفس فيها وإلها لها فان كانت تلك الهيئة في
النفس بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا
بحسب العرف سميت « الخلق الحسن » ، واذا كانت بعكس ذلك
دعيت « الخلق السيئ » ، وانما اشترط الرسوخ لتلك الصفة أو
الهيئة ليحكم برسوخ الملكة والمادة واسم الخلق ولا عبرة بالاعراض
الطارئة سلبا وإيجابا في الافعال إذ العبرة بالاتصاف الحقيقي
الملازم للنفس ، فالخلق اذن هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها
الباطنة وجمالها وجلالها في كمالها الاتصافي فيما ترشح من اناسا
على سائر القوى وأفعال الجوارح بسهولة . واذا كان الجمال
الظاهري للصورة الادمية يقتضي تناسب أعضائها واعتدالها
فللجمال الباطني مثل هذه الحال أيضا من حيث لزوم التناسب
بين قواه حتى يتم لمرء حسن الخلق ، وهاته القوى اذا اعتدلت
وتناسبت حصل ولا ريب حسن الخلق أو اعتدال المزاج أو
ملكة الاذواق السليمة ولحسن حظ النفوس انها قد جلت

قابلة لهذا الحال من قبول التهذيب متى ما مهدت لها وسائله
وتدرجت عليه شرعياً وعقلياً على الوجه الآنف

وهذا ليس بالذي ينال على أحسنه الا بالتربية والترويض
على محاسن الاخلاق وكريم الشيم لكي تخدم سائر القوى ذلك
السلطان من قوة التفكير والعقل الرشيد فتحسن من ثم الارادات
وتمتاز الرغائب ، وأفضل ما يكون من هذه التربية ما يقع
منها في الصغور ومن الحداثة ولدانة المود وهو الامر الكريم
الذي أجمع على جودته وضرورته السلف والخلف لان نفس
البسي جوهره نفيسة وجمانة خالية من كل نقش وائر لصورة
ما فهو لهذا أسرع قبولاً واسهل ميلاً لما يمال اليه عوده، فان
عود الخير بالافعال والقديوات الحسنة العملية في العائلة والمجتمع
وعلم نظرياً وبين له حكمه وحكمته سعد في الدنيا والآخرة
وشاركه أبواه ومعلوه في الاجر عند الله، وان اعتاد الرذائل
والشرور وأهمل شأن تقويم نفسه شقى ووقع في الآثام والذنوب
وكان الوزر في ربة أبويه كما في رقبته بل في ربة الهيئة الاجتماعية
التي رضيت لاحد اعضائها به

وشؤم الذنوب ومصائب الرذائل النفسانية لها في النفوس

آثار رديئة من حيث عرقلة الاحوال ومغاب سيئة في سائر
الشؤون والافعال فضلاً عما يترصد أصحابها من القصاصات من
الشرع القائم والوعيد بالعقوبات الاخرية مما يظهر أثره في
الحياة الدنيا أيضاً وما استندفت النعمة بمثل الطاعة وتحسين
الاعمال والاخلاق مما هو محلبة كل خير كما ان أضرار ذلك
من أكبر الاسباب الجالبة لكل شر ، وقد رتب سبحانه وتعالى
حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور والسعادة
فيها في كتابه العزيز على الاعمال ترتيب الجزاء على الشرط
والمعامل على الإملة ، فالامر صريح والشأن ظاهر في ترتيب
الجزاء بالخير والجزاء بالشر لاصلاح أحوال البشر في دنياهم
ولتمام سعادتهم في أخراهم (الآيات القرآنية في ذلك كثيرة)
ومن الجمل التماضح والشر الواصل ارتكاب الذنوب ومغالطة
النفس في التلوث بالذائل انكلاً على عفو الله ومغفرته والتسويق
في أمر اصلاح حال النفس المائد نفعه على ذات المرء فالتوبة
النصوح وقوة الارادة بالرجوع عما عنه نهى وزجر أمر صريح
الوجوب بنص الكتاب والسنة السمحة

ولقد عبد ابن قيم الجوزية الآثار القبيحة للذنوب والذائل

اللاحقة آثار اضرارها بالقلوب والنفوس والابدان وكل الشؤون الاجتماعية في الدنيا فضلاً عما هو مرتب عليها من القصاصات في الآخرة فمنها حرمان العلم وفساد العقول والنفلة في الشؤون، ومنها ظهور الفساد في الارض وقلة البركة في الارزاق والاحوال، ومنها حلول النقم والهوان والذلة والصغار والاحتقار من الناس، ومنها التخاذل القومي وتكسك الروابط بين أفراد الامة هذا فضلاً عن العقوبات المعنوية في النفس والوجدان من لحوق النقم والكدر وحلول الامراض البدنية والنفسانية ثم قطع الامداد والطرد من حضرة الله ثم العقوبات الاخروية من العذاب ودخول النار الى آخر ما فصل وبين وشرح من ذلك ابن قيم الجوزية والامام الغزالي وغيرها

أما محاسن الاخلاق او الفضائل النفسانية فيجب أن تشدد على وجه عام لمعوم أبناء الامة بموجب المبدأ الاسلامي وبالحدوث الشريف « بنيت لأتمم مكارم الاخلاق » والآثار في الباب باب وجوب التحلي بالفضائل ومكارم الاخلاق في كل الشؤون وفي جميع الاحوال مشحون بها الكتاب والسنة ناهيك عما هي لازمة له في شؤون البشر بموجب كل المبادئ الانسانية

والاحوال الاجتماعية ليسعد البشر ويغبطوا فيما هم بصدد من
الاسباب والاعمال مما يجعلهم رحماء بينهم متضامنين متكافئين
في الشعور والاحساسات وكل المواطف الكريمة القروية
والقومية حتى تستدل لهم أمور الحياة وتصفو لهم الموارد من
الاكدار والخبائث قياماً بالواجب الانساني لنوال الكمال
الانساني وتحرياً للعقل والفضل الانساني لان حد العقل كما قال
ابن حزم استهمال الطاعات والفضائل وتجنب المصايب والردائل
ولقد نص الله تعالى في غير ما موضع من كتابه على أن من عصاه
لا يعقل ومن شر المصيان الاتصاف بالردائل الاجتماعية بين
البشر خصوصاً فيما يتعدى ضرره الى الغير والدين المعاملة

وأهمات الاخلاق التي ذكرها اخلاقو الاسلام^(١) اربع
« الحكمة » و « الشجاعة » و « العفة » و « المدالة » قال الشيرازي
وهي أوساط طرفاها البعيدان رذيلة « فالجزيرة والبلة » طرفا
الحكمة و « التهور والجبين » طرفا الشجاعة و « الشره والجمود »

(١) يراجع أيضاً على هذا الفصل كتاب الاخلاق للشيخ محي

الدين بن العربي وتهذيب الاخلاق للحكيم ابي زكريا محي بن عدي

وتهذيب الاخلاق لابن مسكويه

طرفا المنة و « الجور والمهانة » طرفا العدالة . ولكل من هذه الفضائل والذائل فروع وحدود وتعريفات وطرق استفادة واكتساب وطرق علاج في الاضداد وطرق لدوام حفظ صحة النفس كما تحفظ بالوسائل الصحية الحسية الابدان وتوقى من الوقوع في الامراض والاوصاب . ولقد استوفى ذلك كله في كتب الاخلاق الاسلامية وقال الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعة الى مكارم الشريعة حكمة نفيسة في اكتساب الفضائل قال « حق الانسان في كل فضيلة أن يكتسبها خلقاً ويجعل نفسه ذات هيئة مستعدة لذلك سواء أمكنه ان يبرز ذلك فعلاً أو لم يمكنه وذلك بان يكون على هيئة الاسخياء والشجمان والحكماء والمدول وإن لم يكن ذا مال يبذله ولا عرض له مقام تظهر فيه مجده ولا معاملة بينه وبين غيره تبرز فيها عدالته فقد قيل لبعض الحكماء هل من موجود يمد الوري فقال نعم ان تحسن خلقك وتنوي لكل أحد خيراً وقال عليه الصلاة والسلام « انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوا باخلاقكم »

قلت ان للفضائل فروعاً ولوازم ولقد عدنا منها ما ينيف

على المشرين خلقاً حسناً لا يمكن للانسان ان ينكر فضلها في كل أين وأن أو أن يقدح في نعمها وثمرتها أو يدعى عدم لزومها والفناء عنها في الحياة الادبية والاجتماعية وإن تفاوتت فيها المم وتباينت العزائم يمد ان أجمع الاولون والآخرون على ضرورتها ووجوب تحريرها من جهة العقل ذلك الذي هو حد الفضائل ومن جهة الشرع ذلك الذي يهدي الى الحسن وهالك هي مع اضدادها مرتبة على حروف المعجم ليسهل تناولها والاستدلال عليها .

الاخلاص — هو عماد كل الاعمال واكرم أس في جميع الاجوال فمن أخلص في عمله وفي حاله كله بين أبناء هيئته كان الناجح في كل شؤون الظاهر بمزغوبه الظاهر بين اخوانه باحسن الفضائل وأجل الشيم الاجتماعية التي يجب ان يتحل بها الانسان لتصفو له موارد الحياة والمواد الانسانية وفي الحديث الشريف « ما من عبد يخلص لله العمل أربعين يوماً إلا ظهرت يتابع الحكمة من قلبه على لسانه » وسيأتي مزيد بيان لهذه الخلة الكريمة في قسم أدب النفس مع الخالق أداء الامانة — قال الله تعالى يصف المدوحين بهنـه

الفضيلة عنده « والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ، وأداء الامانه قرين الوفاء الآتي ذكره وإنما يزيد عليه بانه التعفف عما يتصرف فيه الانسان من مال النير باحد التصرفات الممكنة من مثل الوكالة والوصاية والقيامه على القصر والمعتوهين والسفهاء وتولى الاوقاف والوظائف العمومية ونحو ذلك فكل هذا يدخل التعفف وأداء الامانه فيه في باب أدب النفس الجميل ذنبياً ودينياً وما الحياة في مثل تلك الاحوال ونحوها الا الشر الردي في النهاية بصاحبه ، المفسد عليه جميع أحواله في المجتمع ، المثل لشرفه وصيته ، المشر له باحط الاوصاف . وكفى بالحياة أثماً مبيناً وعاراً وشناراً قد لا يحصى ولقد جاء في الحديث الشريف « إن أحبيتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمتم واصلقوا إذا حدثتم واحسنوا جوار من جاوركم »

البشر وطلاقة الوجه — هو ذلك الخلق الكريم الذي يكسب صاحبه محبة الخلق وإتقهم له وعطفهم عليه وهو خلق مستحسن من جميع الناس يكسبهم كل خير بعكس عبوسة الوجه وقططيه — ولقد ذكره في الحديث ان الله يكره المعبس في وجه اخوانه — الدال على سوء الخلق وشراسة الطباع

والكبر غالباً ، والبشر وطلاقة الوجه من أجل أنواع البر قال
الشاعر :

لمرك ان البر شيء من وجه طليق وكلام لين
الترفع والتصون — هما من أجل اخلال البشرية ويجريان
في تجنب الهزل والقيح وذكر الحنا وتقبل المازح وسخيفه وخفة
الاخلام ونزق النفوس والانتفاض عن ادنياء الناس في المعاشرة
والمخالطة وفي الترفع وعزة النفوس وشتم الاقعدة والتحرز من
المعيشة الزرية واكتساب المال وطلب الحاجات بالمداينة والتملق
والرياء والخداع فان هذا كله وأمثاله معيب شائن لا يأتيه الا
سفلة الناس وأصحاب النفوس الدنيئة وبذل ماء الوجوه وتنفير
الحدود ولقد جاء في ذم ذلك آثار جليل وحكم حكيمة واقوال
للسلف وامثال غاية في السداد فيجدر بالمرء العاقل والمسلم
المتأدب بأدب الاسلام بل بالأدب المصرية ان يصون نفسه
ويترفع بخلقه وأن يزن اموره بالحكمة ويجري في شؤونه بالمقل
مترفعاً متصوناً وهذا لا ينفي مبدأ التواضع الآتي . لانه بون
ما بينهما

التواضع — خلق جميل ممدوح وخلة شريفة لا تزيد

صاحبها الا رفعة في الهيئة ومحبة ومودة بين الناس لان ترك
 البهاة بالجاء الحسي والمنوي أمر محمود من ذوي الجاه
 خصوصاً أما الكبر والغطرسة والاستهانة بالناس والترفع عليهم
 بحق وبغير ما حق يوجبه على نحو ما سلف في الترفع والتصون
 المطلوب عن الاحوال المزرية مما يجعل الناس يزدرون المرء
 ويمقتونه من أجله فأمر مضر به ضرراً بليغاً لان من يفضيه
 الناس ساءت أحواله فضلاً عن ان المرء بالتشبث بالكبر
 والاعجاب بالنفس يبعده ذلك عن اكتساب الآداب والمحامد
 الصحيحة ومن لم يستزد منها بقي أبداً في نقصه وانحطاطه دون
 نوال الكمال وما اخر به غير كبره وصلفه ولقد جاء في مدح
 التواضع وذم الكبر آثار جليلة وآيات بينات من الكتاب والسنة
 وآثار السلف واساطين الحكمة بما فيه اجمال الموعظة الحسنة
 جاء في الحديث الشريف « التواضع لا يزيد العبد الا رفعة
 فتواضعوا يرفعكم الله تعالى، والعفو لا يزيد العبد الا عزاً فاعفوا
 يزيكم الله تعالى، والصدقة لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوا
 يرحمكم الله عز وجل » وقال تعالى « ولا تصغر خدك للناس ولا
 تمش في الارض مرحاً »

الحلم — قال الشاعر :

بحلم وعلم ساد في قومه الفتى   وكونك اياه عليك يسير

فالحلم — والحلم بالتحمّل كما في الحديث الشريف من اكرم
 الخلال وهو اصل من اصول الدين وقد وصف الله تعالى به
 نفسه وأثنى به على أنبيائه فهو من أجل عزام الصبر وأجل
 فضائل العقل والائاة والتوعدة المحبوبة وعلو المهمة الآتي
 ذكرها، ولقد حدوا الحلم بأنه « ترك الانتقام عند شدة
 الغضب مع القدرة عليه » وهو حال محمود ما لم يؤد الى تلم
 الشرف أو فساد الامور ويضاد هذا الخلق من الرذائل والسفه،
 وكفى بهذه الاسماء والنموت من السفه والسفاهة والسفيه شيئاً،
 والسفه سرعة الغضب والطيش من يسير الامور والمبادرة
 بالانتقام والطيش أو الحق والسب والشم وياله من خلق ذئب
 وسفالة في النفوس الغيبة الجاهلة شائعة في الطبقات النازلة
 خصوصاً . فاستصحب الحلم والتحمل والتوعدة والتشبث بذلك
 كله إنما هو من أفضل الاحوال الجليلة والاخلاق الجميلة التي
 يجب ان يتحلّى ويتخلق بها في الهيئة الاجتماعية . ولقد اشتهر
 عن كثير من ذوي المقامات الجليلة أنهم ما اكتسبوا الحمد

والسؤدد والمدح والثناء إلا من استصحبهم هذه الفضيلة فضيلة
الحلم فظفروا بها ونجحوا في أعمالهم وتديراتهم كما اشتهر عن
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره كثير

الرحمة — وقد وصف الله بها نفسه في كثير من المواضع
في القرآن المجيد والذكر الحكيم فيجدر بالإنسان ان يتصف
بالرحمة ذلك الخالق الكريم والفضيلة الانسانية العظيمة من
الشفقة والحنان والعطف على الاخوان ومع سائر أبناء جلده
بل عامة مخلوقات الله تعالى فالشفقة مطلوبة والرحمة واجبة
والراحمون مرحومون من الرحمن مشكورون من الناس .
والرحمة أوقع في النفوس اذا كانت من الاكابر الى الاصاغر
ومن الاقوياء الى الضعفاء وفي الامة بين بعضها والبعض مما
هو من أحسن وأجمل مظاهر التضامن والتضافر التماسك
المطلوب فيرحم القوي الضعيف ويوقر الصغير الكبير ويواسي
الواجد المعدم . أما التسوية والشراسة والاثرة والتخاذل والتجافي
وعدم الرحمة والشفقة فمن الخصال الممقوة والعمال المضيفة التي
لا توجب لصاحبها في الهيئة إلا ولا ذمة ولا جزاء ولا شكوراً
فاذا ما منيت الامة بعدم الرحمة وبلت بالتقاطع والتدابير وغطرت

النفوس (خلافًا لما جاء في الحديث مثل المؤمنين في تواددهم
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر
الاعضاء بالسهر والحمى وفي الحديث الآخر المسلمون كالبنان
يشد بعضهم بعضاً) فاذا ما منيت الامة بذلك فلن يكون بين
أفرادها غير الكراهة والبغضاء والحسد والسخط وان وجد شيء
من الميل والعطف فبطريق المداهنة والرياء نفاقاً وليست تكون
في شيء من كسب الاحترام الصحيح والمحبة الحقيقية المبينة على
تبادل المحبة بالاخلاص والصدق الآتي من قبل الرحمة الحقيقية
والناجم عن الشفقة والحب الخالص المتبادل من أجلها
بالاخلاص. فمن خص بهذه الخلة الكريمة من الرحمة والشفقة
فقد فاز بأجل شعور للانسانية وحظى من أجل ذلك بين أهله
وناسه وعموم أبناء هيئته بأجل الأرب. وأفيد الآداب
الاجتماعية.

السخاء - هو بذل المال عن قدرة في حقوقه ووجوهه
الاجتماعية المفيدة وقد تقدم شيء من ذلك ، وهذا الخلق
مستحسن ما لم ينته الى السرف والتبذير فالاعتدال واجب في
كل الاحوال كما ان البخل والشح والضمن يمد يد الاعانة والرفد

والمساعدة في وجوها المطلوبة شرعياً واجتماعياً مذموم لانه يحرم الانسان مما لا ينبغي أن يحرم نفسه منه في هيئته في حال ميسترته وغناه ومقدرته على اكتساب المحامد والمفاخر الاجتماعية بواسطة ماله بين هيئته وقه ما أجزل معنى الحديث الشريف « السخي قريب من الله قريب من الناس » والخيل بعيد من الله بعيد من الناس » ولا ريب أنه يقصد بهذا القرب ما أشرنا اليه من الجمة النفيسة المثمرة للمحامد

سلامة النية وحسن الطوبة - وهو اعتقاد الخير لكل الناس ومعاملتهم بقلب سليم وهو من الاخلاق المرضية الواجب التحلي بها دينياً أيضاً وتنبك عن الحبث والنفيلة والمكر والخديعة تلك الصفات التي هي من شر ما يجنى المرء بها على نفسه في سائر المعاملات وان ظهر له أنه الراجح الناجح بتلك الخصال الذميمة بادئ بدء لكن لا يلبث من يتصف بها ان يرى الناس وقد علموا بحبث طويته وقبح سريره احتقروه وازدروه وتجنبوا معاملته بل ربما كالوا له بما يكيل لهم به فلا يود غالباً ينجح بينهم او يظفر منهم بظائل الا بمقدار ما ينفع به منه في

المجتمع فضلا عن الانتقاص الادبي والسمعة الرديئة « ولا يبحق
المكر السيئ الا بأهله »

الشجاعة — الشجاعة الادبية من خير ما تتحلى به النفوس
وتتج به كل الشؤون اذ حوار العزيمة والجن الادبي ضررها
البليغ في نفوس الافراد بما لا يمكن حصره ، والشجاعة
الحسية من أفضل الصفات لان الثبات عند المكاره والنوازل
أمر مطلوب لسلامة الحياة البشرية والذود عن الحياض ولقد
قال الشاعر العربي القديم

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يضرس بانياب ويوطأ بمنم
وليس للمرء أفضل من سلاح الشجاعة ما دامت غير
بالغة حد التهور وكذلك الحال في الشجاعة الادبية من حيث
قول الحق والصواب غير هباب ولا وجل إنما يكون بمراعاة آداب
لها وشروط تبعاً لتنظام المرعى ولقد كان للمسلمين هذه الملكة
ملكة الشجاعة الادبية على أشدها في الاعصر الاول ولكنها
تلاشت من نفوسهم شيئاً فشيئاً تبعاً للتقلبات والتغيرات
الشديدة التي أبعدت النفوس عن مبدأ الحرية والمساواة
الاسلامية حتى أخضت في أخريات الايام كلا شيء الامر الحري

بان يربح اليه طلباً لمظامر الحياة الاجتماعية الصحيحة وحرية
الافكار الثمينة وفي الحث على هذه الشجاعة الادبية جاء في
الحديث « لا ينبغي لامريء شهد مقاماً حق الا تكلم به فانه
لن يؤخر اجله ولن يحرمه رزقه » .

الصبر - الصبر عند الشدائد وهو خلق مركب من
الشجاعة والوقار ومستحسن جداً في كل الامور أما الجزع والقلق
والاكتئاب من الاضطراب بحيث يصير المرء كما قال الشاعر
كريشة في مهب الريح طائفة لا تستقر على حال من القلق
فليس بمفيد صاحبه ولا هو بالمغنى عن الصبر فتبلى في
التدبير واستنباط الحيلة بالثبات والاجتهاد بالحكمة لدفع ضرر
الشدائد وتذليل المصاعب واحتمال المكاره والتماس الخارج وهذا
لعمري ما يسميه اخلاقيو العصر بالثبات والثبات والصبر مترادفان
هنا على ان للصبر فضلاً في كل الامور وهو مطلوب دينياً في
كل الاحوال وعقباء محمودة في احتمال تصارييف الاقدار الجارية
على الانسان التي يمد الجزع فيها عصياناً وسخطاً على مقدور الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الصبر على ما تكره خير
كثير ، وقال : الصبر والاحتساب خير من عتق الرقاب ويدخل

الله صاحبهن الجنة بغير حساب » وقال بعض الحكماء « الصبر
باب العز والجزع باب الذل » وقال الشاعر الحكيم
الصبر أفضل ما اعتصمت به   ولنم حشو جوائح الصدر
والصبر صبران صبر على الاقدار وصبر على الاعمال وسيأتي
زيادة شرح على الاول في قسم أدب النفس مع الخالق تعالى .
الصدق - والصدق منجاة من المطب - وهو ذلك الخلق
الكريم والحلة الجميلة من الاخبار بالامور على حقيقتها والجري
في كل الشؤون بموجب أدبها والمؤمن كما في معنى الحديث
الشريف اذا قال صدق واذا وعد أوفى - والصدق مستحسن
من كل الناس وخلق بمن يتصف به ويشتهر ان يكتسب
احترامهم وثقتهم به واجلالهم لمقامه مقام لسان الصدق أما
تقيض هذه الحلة من الكذب فمن اقبح الرذائل واخس وأردأ
الحاصل المفسدة للاحوال المضيعة للمجتوب في مثل شهادة الزور
والبهتان والحلف الكاذب فانها كلها حرام ومن أشأم الحاصل
التي يتخلق بها امرؤ سفلت نفسه وانحط خلقه ، ويدخل في
باب هذه الرذيلة بل هو من شر الكذب « الغيبة » و « النيمة »
« والسعاية والوشاية » ويا الله ما أقبحها وأسوأها من صفات

ذينة وخصال رديئة تعود بالضرر على المتصف بها اكثر مما قد
تضر بمن عداه وكتب التاريخ والمحاضرات الاسلامية مملوءة
بالمظالم البائعات مشحونة بالمبر القارعات ناهيك انه قد
تضافرت النصوص الدينية الصريحة والبراهين العقلية الرجحة
على سوء مغبة من يتصف بالكذب وفتح حال من أكل لحم
أخيه ميتاً او شهد شهادة الزور الى آخر ما في الباب من تلکم
الأذيال الذميمة والخصال السخيفة التي لا تقوم عليها مصالح البشر
الحقيقية البتة ولا تضر الغير بمقدار ما تضر أصحابها في الهيئة
فضلاً عما يترصد المتصف بها من العقاب الشديد يوم ينفع
الصادقين صدقهم .

العدالة - هي التقسط اللازم للاستواء في جميع الفعال
وكل الشؤون واستعمال الامور في مواضعها وبأوقاتها وفي
وجوهها وحقوقها وقد مضى شيء كثير مما يتعلق بها في أدب
المعاملات وغيره وأدب الحكومة ، أما الظلم والجور ذلك
الذي يضاد العدل ويخرب البيوت والممالك ويفسد كل الاعمال
فهو خروج المرء عن العدالة المطالبة في جميع الامور كأخذ
الاموال من غير وجهها الحلال والمطالبة بما ليس له فيه حق

ووضع الاشياء في غير مواضعها ولا أوقاتها ولا على القدر الذي
يجب والوجه الذي يجب كالسرف والتبذير وتطفيف الكيل
وتخصيره ونحو ذلك

الفئة - وما أحل اسمها وأجل خلقها واعم نفعها في ضبط
النفس دون الاسترسال في الشهوات ووزنها بميران العقل والحكمة
وقصرها على الأمور الحلال وهو الامر المطلوب انسياً لصلاح
حال البشر وجميعياتهم صحياً لتقدمهم وسلامة أبدانهم ونفوسهم
وعدم اضاءة أموالهم ولتحصل بالوزان الشرعي الانساني أمور
التناسل والتكاثر على مقتضى مبادئها الانسانية الحقبة بعكس
حال تقيض هذه الحلة من الفجور والانهماك في الشهوات
والشرور وارتكاب الموبقات وشرب الخمر والفحش تلك المفاصد
والشرور الهادمة للبنية الانسانية المقوضة لدعائم الهيئات المحطة
بشرف النفس الآدمية المردية بقواها العاقلة والادية ، والآثار
والاخبار في مدح الفئة وما تجتهد من الخلال الحميدة وفهم
الفجور والفسوق أكثر من ان تحصى وما اقبح من ان يصير
المرء الحر عبداً بارادته وأسيراً لشهوانه التي تجره الى اختلال

أمره والانتهاه بتلاشي شأنه ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
انفسهم يظلمون ،

علو الهمة - خلة من أجل الخلال الانسانية الحصيفة
بالانسان والحرية بكامله العقلي وشرف ارادته التي يجب ان
تحرر من اسر الاهواء والسفاسف وتحرى بها اعالي الامور في
جميع الشؤون دون حقيرها وذيئها الدال على خساسة الشأن
وغباوة النفس وجهلها وصغر الهمة وانحطاط الزائم الامر الذي
تسفل معه كل الاعمال والافعال ، وعلو الهمة وكبرها حال بين
« التفنج وصغر الهمة » فالتفنج تطلع الانسان لما لا يستحقه ولا
هو كفؤ له وهو البذخ وصغر الهمة ترك ما يستحقه وهو الدناءة
وكلاهما مذموم على انه قد قيل (المرء حيث يجمل نفسه إن
رفها ارتفعت وان قصر بها اتضعت) فيجدر بكل امرئ ان
يجتهد ولا يصغر همته او يحط بنفسه قال الامام عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه (لا تصغر من همتك فاني لم أراقد بالرجل
من سقوط همته) وهذا انما ينال بالجد والاجتهاد والترفع
والتصون وتحري أحسن الاحوال من غير ما صلف ولا تفنج
في الشؤون علماً وعملاً وقله ما اجهل ما قال الشاعر

فقل لمرجى معالى الامور بغير اجتهد رجوت المحالا
أما صغر الهمة والدعة في متخري الاحوال كلها فوجب
للاخطا والحسار ولذلك قيل ما لزم احد الدعة الاذل، وحب
الموينا يكسب الذل وحب الكفاية مفتاح العجز، وقال الشاعر:
اذا ما الفى لم يبع الا لباسه ومطعمه فالخير عنه لم يبد

غير أنه لما كان التوسط في كل الامور من أهم شروط
الحكمة والتوسط في كل الاحوال من اكل الادب الانساني
فهذا يجب على كل عاقل ان يتوسط في أمره ولا ينزل نفسه
الا منزلها ويتدرج في شأنه بالحق والاعتدال تدرجا فلا تبلغ
به نجة التفاني في التعالى الى درجة « التفنج » المذموم ولا
يحط بنفسه وهمنه وعزيمته الى درجة الحقارة والاخلاد الى
أرض المهانة وما الحكمة الا بين الاطراف وخير الامور
أوساطها كما جاء في الحديث الشريف .

القناعة النفسية من أجل الحلال وأحسنها وليس منها
الاخلاد الى أرض الدعة والكسل والحوول والتكبر عن
السعي والعمل بالجهد في تحصيل الارزاق والمكاسب بهمة
ونشاط وعزيمة صادقة ضمن دائرة الشرع فيما لم يحرم من

الاعمال والمساعي كما تقدم القول فيه في باب أدب العمل بل المراد بها تلك الصفة التي تلازم النفوس الكريمة والهم العالية للتأدب بأدب الاسلام فترضى في نفسها بالخاصة لئلا يفتقد في الوقت والحال ولا تظهر التألم والتمني والشره بل تناول ما تسعى اليه بالحق وما تحصله منه بالقدر المحبوب الممدوح فهذه القناعة هي ولا ريب التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم « القناعة كنز لا يفنى » وهي بهذا الحال من أفيد ما يتحلى به الانسان ومن خير ما ترناح اليه النفس ناهيك وان الطمع والشره من أضر ما يضر بالمرء لانه يفتح عليه باب الشر ومدخله الكثيرة والوقوع في الحرام في باب الكسب لمرط الطمع والجشع وقد ما أحسن القصد والاعتدال وبعبارة اخرى ما أجل القناعة ذلك الكنز الذي لا يفنى .

كتمان السر — خلق ممدوح وهو يدخل في باب أداء الامانة والوفاء ، فاذا ما ائتمنتك انسان على سر يلقيه اليك أو حدثك حديثاً يجب اخفاؤه فلا تكن سفلأً سفيهاً بازاعته خائناً بإفشائه ناكثاً عهد الامانة فيه ولقد قيل في مدح من يكتم أسرار أصحابه واخوانه

ويكنم الاسرار حتى أنه ليصونها عن ان تمر بباله
 وشر الناس اولئك الذين لا خلاق لهم من الثرثارين
 الذين يستنزلون الناس اسرارهم حتى إذا ما استغفروا ما في
 بطونهم من شكاء وبرحاء وامور هامة ازاعوها عنهم للتشنيع
 بهم والخط من أقدارهم أو لمقاصد خبيثة يطوونها وهؤلاء هم
 شر بني آدم وهذا الخلق من أردأ الاخلاق وأحطها وأشأم
 الحصال وأخسها فالمرء الحر الثمائل الحسن الآداب يجدر به
 ان يكنم سر أخيه فيما يحيط به أو يضر بشأه ولا يفشي عليه
 ما يكره من شكوى أو بلوى يثنها اياه ليفرج همه وكرهه والله
 ما ألفت وأرق هذه الحكمة التي قالها امرؤ عاقل لصديق له
 حين قال له «أريد أن أفشي لك سرا تحفظه عليّ» فأجابه
 الصديق الحكيم على الفور «لا أريد ان اربك قلبي بجواك
 واجعل صدري خزانة شكواك فيقلقي ما أقلقك ويؤرثني
 ما أرفك فتيت بافشاءه مستريحا ويبيت قلبي بحره جريحا .
 وافشاء السر حرام لانه أمانة قال الحسن رضي الله تعالى
 عنه «من الحياة ان تحدث بسر أخيك.»
 المحبة والمودة — وهي إحدى أسباب نظام العالم العلوي

والسفلي ولو وجدت المحبة بين الناس كلهم على حقيقتها لاستغنى
عن العدالة ولذلك قيل العدالة خليفة المحبة ، على ان هذه المحبة
والمودة مما يجب بمقتضى أدب الاسلام أن يتخلق بها الناس
بين بعضهم والبعض من الاهل والاقارب وأبناء الهيئة وعموم
بني الجنس ولقد مضى عنها شيء في أدب المعاصرة وهي مفيدة
جداً في أدب النفس واستشعارها باخلاص بالنسبة الى
أدب السلوك الاجتماعي ووسائلها كثيرة وقد جمعها الله في
قوله تعالى « أدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم » فن عامل الناس بمرودة وشهامة
وتسامح وتجاوز أحبوه وفاز بينهم بانجح المقاصد واجل الارب
أما العداوة والتباغض والتحاسد والتدابير بين الناس فليس من
شر يفوقها في جر المصائب والويلات فيما بينهم وفي الآداب
الاسلامية آثار جليلة في المعنى للترغيب في توطيد دعائم هذه
الحلة الاجتماعية الجميلة مما ينبغي عن الاطالة وسيأتي في أدب
النفس مع الخالق ذكر حب الله .

المنافسة — وهي التقليد والتشبه بالغير فيما يراه ويرغب
فيه لنفسه والاجتهاد في الترقى الى درجة أعلى وهو أمر مفيد

إذا كان فيما يتعلق بالخبرات الاجتماعية والامور الجلية الانسانية
كما قال الشاعر

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم   إن التشبه بالرجال فلاح
وهذا الخلق يوجد في الصغار أكثر مما يوجد في الكبار
الحكمة انتظام أمور الخلق ولهذا يتحتم على كل امرئ أن يظهر
باحسن المظاهر المؤثرة في منافسيه حساً ومعنى من غير ما كبر
ولا عجب وما أكثر ما تفسد أحوال الذراري من القدوة السيئة
القاسدة في الآداب العامة والاخلاق الشائنة في كل الشئون
المحدقة بهم وتسرق أخلاقهم منه. ويلحق بهذا الخلق اذا كانت
النفوس حسنة التربية إما العبلة، أي تمنى ان يرى الانسان نفسه
بمثل حال المعبوط دون ميل الى تمنى زوال نعمته واما «الحسد»
اذا كانت النفس خسيصة فاسدة التربية والحسد هو ذلك
الخلق الذي لا يسود صاحبه والذي يأكل الحسنات كما تأكل
النار الجطب كما جاء في الحديث الشريف فالحسود لا ينجح أبداً
في أموره لتمنيه المكروه للغير والعمل لاعدام نعمته أو الحط
من فضله وهو خلق سافل رديء ياله من خصلة في المنافسة
ذميمة قيمة ضارة بصاحبها أيما ضرر قال بعض الحكماء

(الحسد داء الجسد) وقال الاخنف بن قيس (لاراحة لحسود)
ومن يبلغ ما قالوا في هذه الرذيلة الاجتماعية (الحسد يبدي
نقص الحسود ويدل على كمال الحسود وكفى بالانتقام منه ان
يتقطع حسرة وهو مع لؤم طباعه وخساسة نفسه واتضاعه
ينبه على فضل غيره ويظهر ما خفي من خيره) وفي ذلك يقول
الطائي :

واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أناح لها لسان حسود
الوفاء - خلة مدحها الله تعالى (والموفون بهدم اذا
عاهدوا) - (واوفوا بهمد الله اذا عاهدتم) وعرفوا الوفاء بأنه
الصبر على ما يبذله الانسان من نفسه وبرهن به لسانه . وخلق
الوفاء خلق محمود ينفع به كل الناس في مصالح هذا العالم وتنظيم
به أمورهم فن عرف به كان مقبولا موثوقا به ناجحا في جميع
أعماله ويقابل هذه الخلة من الرذائل (العدر) لانه الرجوع
عما يبذله المرء ويضمن الوفاء به من نفسه وما أشأم العدر
والنكث والتنكب والحياة على نبي آدم لان من يشتهر في
الهيئة الاجتماعية به لم يركن اليه البتة ولا يثق بمهده ووعد
انسان فتضطرب حاله وتهوش عليه أموره ويبش في حال

من المذلة زرية وأمر من الصغار واحتقار الشأن شائن جزاء
خيائته وخبث نفسه وطويته

الوقار - وهو الامساك عن الفضول في الكلام والبعث
وكثرة الاشارة والحركة خفة ونزقا فيما يستغنى عن التحرك فيه
وقلة الغضب والاصناء عند الاستفهام والتوقف عن الجواب
والتخفظ عند السرعة والمبادرة في جميع الامور . وهذا الخلق
من أفيد الآداب النفسية في السلوك في الهيئة الاجتماعية
ويدخل فيه (الحياء) والحياء كما في الحديث شعبة من الايمان
وهو غرض الطرف والاعتباس عن الكلام الفاحش والامر
الفاحش حشمة وتحشما . ويقابل هذه الخلة من الرذائل الخرق
وقلة الحياء والوقاحة وهي الجرأة في الكلام بلا احتشام ولا
تحفظ وكثرة الحركات والاشارات وشدة الضحك المميت
للقلوب والايان بالهزل والهذيان الذي استأذ منه رسول الله
صلى الله عليه وسلم (نموذ بك من الهزل والهذيان) واكثر
ما توجد هذه الخصال الذميمة في أبناء السوقة وأرباب السخف
والجور وأهل الدمار من غوغاء المدن خصوصا ولكنه على
كل حال أمر شائن دال على سخافة العقول وبمباراة أخرى على

استحكام الجمل والغبابة وفساد الاخلاق في تلك النفوس وقلة
مادتها الادبية

تلك هي جملة الاخلاق الفاضلة التي يجب ان يتخلق بها
المرء بموجب أدب النفس مع الخلق في الاسلام وكلها داخلة في
باب المروءة والاذواق السليمة ويجمعها اسم (الحكمة) على
أوسع معانيها انني قال الله تعالى فيها (ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيراً كثيراً) وكلها وما يتفرع عنها قد نبه عليه في حكمة
القرآن وآداب السنة المطهرة النبوية . تنبيه حث عليها وتنبيه
نهي وتحريم فيما يضادها ولقد تقدمت الاشارة الى شؤون الذنوب
والرذائل والقصاص والوعيد عليها ناهيك أن الرذائل في جلبها
وتفصيلها مفسدة لشأن الانسان في حد ذاته وعمله كله وهي
تتعدى اى تناول افساد حال الهيئة الاجتماعية فمن اجل ذلك
كله من شرها أوجدت القصاصات في الشرائع بأجمعها لاقامة
قسطاس العدل بين الانام لما ينقصهم من آداب النفوس
المؤسس عليه أدب الجوارح لان امثال هاته الفضائل وان
لزمتم بل وجب دينياً وأدياً على كل انسان تحريها في نفسه

وفي أهله وولده غير أن مما لا خلاف فيه انها قلما تجتمع في
 انسان على التمام وان وجدت جملة في مجموع الامة كذلك ما يسمى
 ردائل من تقيض هاته الفضائل فان شيوعها هو كذلك ويستحيل
 ان تجد انساناً فيه عيوب الا وتجد الى جانبها فضيلة او اكثر
 قد تستحسن منه وتستظرف فيه غير أنه لا ينبغي مع ذلك للمرء
 العاقل ان يقصر من همته ويتخذ ذلك حجة بل يجب اسلامياً لما
 جاء في الآية الشريفة (فاستبقوا الخيرات) ان يجد ويجتهد ليحصل
 الفضائل الرئيسة ويتحلى بالخلال الشريفة وان يتجنب الرذائل
 الشائنة الحسية والمعنوية لان ذلك انما هو الوسيلة العظمى
 الى نوال السعادة في الحياتين ومفتاح للنجاح والصلاح في كل
 الاحوال والاعمال (ان يجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم
 سيئاتكم) والدين كما قيل في الار الشريف المعاملة معاملة
 الناس بأحسن الاخلاق واكمم الآداب الاجتماعية ومن لم
 يجاهد نفسه لينصف قلباً وقالباً بالمحامد الاجتماعية والمبادئ
 الادبية في الهيئة والقيام بكل الواجبات المفروضة على افرادها
 في سائر الشؤون والتزام الادب النفسي في كل انواع السلوك
 فهذا قل ان ينال تلك السعادة على التمام بل كان بالشقاء أخرى

وباسم المقصر في حق نفسه وحق أبناء هيئته أولى ولحقته اذا غلبت شروره فضائله الاضرار والقصاصات المنصوبة للردع والقائمة للزجر وتقوم موج النفس والاعمال وتلك السعادة المطلوبة لن تسال بالراحة في هذه الدار بل الراحة في التعب والنصب واللذة في مجاهدة النفس على الدوام لتحصيل الفضائل والمعارف وابتناء المنزلة في القلوب وعند الرب تعالى بالاعمال الصالحة في الهيئة الموجبة لسلامتها سواء قام بها الافراد وتضافرت عليها ايدي الجماعات تحرياً لاستقامة أمورهم كلها في هيئتهم بزوعاً الى الرقي والكمال الانساني الذي ينساق فيه الانسان بطبيعة العمران وما للشرور والذائل الا معوقات في سبيله مقوضات لأركانه فهي من قبيل الامراض التي قد يمكن تلافيها او هي ببساطة أخرى كتلكم الحشائش التي تلتف حول اصول الاشجار والنبات الطيب من اصل القطرة فتمكسها وتوقف نموها وتمتنع غذاءها ولهذا وجب على كل امرئ معاهدة نفسه التي بين جنبيه على استعمال أحسن ما فيها واستئصال ما قد ينبت الى جنب ذلك من ردىء حشائش الذائل خصوصاً ما قد تربه اياه غوايات النفوس انه من أكل

الخطوط وانواع الازدات والسعادات وليس هو عند التخصيص
 لدقيق منها في شيء بل ربما كان من شر جالبات الشقاء والتعاسة
 والقيام بهذا كله يدخل في ذلك الامر المحبوب المطلوب سواء
 في آدابنا الاسلامية او في آداب غيرنا من تزكية النفس وترقيتها
 مما لا فلاح ولا نجاح البتة الا به

فرياضة النفس بموجب كل الآداب القديمة والحديثة
 اذن واجبة وهذه الرياضة او المجاهدة العملية تكون بهذيب
 النفس اى تعويدها الفضائل الاجتماعية والاعتدال واستخدام
 العقل الرشيد في كل الشؤون الحيوية واجتناب الرذائل
 والافراطات في تلهم الاحوال ولا يستقلن اخذ ذلك بل
 لا يندر في تركه ذو ادب اسلامي والقرآن المجيد امامه والسنة
 النبوية بين يديه وكل ما تقرروا بواسطتهما من النظمات الاجتماعية
 والآداب الصحيحة فيه يسر ويسير من حيث سد حاجات
 النفوس وتطلعات القلوب بما فيه مندوحة للاخذ بالحلال
 الصريف وتجنب الحرام المنهى عنه (وما اناكم الرسول فخذوه
 وما نهاكم عنه فانتهوا) وقد امرنا بالاخذ بأحسن الاشياء الحسية
 والمعنوية وامرنا بان نؤدب نفوسنا وتجنب الفواحش من الرذائل

ما ظهر منها وما بطن وان نحسن المعاملة والسلوك مع الخلق
وجعل هذا كله مفتاح النجاح والفلاح بل قطب رحى السلامة
في الدنيا ونيل السعادة في الآخرة

ولقائل ان يقول ان الاخلاق لا يمكن تغييرها لانها
الخلقة الباطنة أو صورة النفس أو ترشيحها من الطبع الآدمي
فهي كالخلقة الظاهرة من حيث ان هذا جميل الصورة بهي
الطلعة وذاك دميم الصورة قبيح المنظر، وذاك طويل القامة
وذاك ضعيف البنية فكيف يطمع في تغيير ما يظهر أنه من
متمات الطبيعة البشرية لانظامها به حساً ومعنى ناهيك ان
للبيئات حكمها طبعياً ومعنوياً خصوصاً إذا كانت تلك البيئات
الادبية كثيرة الشرور والفساد وهي باطراد الاحوال مطردة
الفساد والافساد في الاخلاق بالتلقيح والعدوى من القدوة
السيئة بالطباع السوء التي يقول فيها الشاعر

إذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب

على ان هذا كله قول ضعيف لانه لو كانت الاخلاق
لا تقبل التغيير والله تعالى يقول (لا يغير الله ما بقوم حتى
يغيروا ما بانفسهم) لبطل شأن الوعظ والتأديب الشرعي ،

وكيف ينكر قبول التنوير بمخلق الانسان صاحب الاستعداد
 الفطري العظيم والقابلية الكبيرة مع أن الحيوان الاعجم قد
 يتغير خلقه بالتهذيب والتدريب ، فالبازي ينقل من الاستيحاش
 الى الانس والكلب من الشره الى التأدب والامساك والتخلة
 (كما هو مشاهد في كلاب الصيد) والفرس قد تنقل من
 الجراح الى السلاسة والاتياد وكل ذلك تغيير في الاخلاق
 أخلاق هذا الحيوان الاعجم الفرزية فكيف بالانسان سلطان
 المخلوقات وصاحب العقل الرشيد ؟ لا ريب أنه أولى وأحرى
 بان تقبل أخلاقه التنوير وتسلس طباعه لا سيما والتهج ميسر له
 والطريق طريق الخير مفتوح الباب اسلامياً واجتماعياً لديه
 وهو بمقتضى سنير العالم لو حاد عنه الى ما يسفل بشأنه دون
 التمسك بما يرقى أمره ويميل قدره كان ولا ريب الساعي الى
 حثفه بظلمه إذ العالم في جهاد مستمر فاليقظ الاخذ باسباب
 الكمال والفلاح هو الناجح الظاهر والمخلد الى أرض الحساسة
 في الاعمال والسفالة في الاخلاق هو الخاسر ، فهل الاسلام
 يأمر بذلك ؟ هل يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن القحشاء

والمسكرو كل الاخلاق الذميمة وينصح أهله إلا باتباع ما أمر به
والانتهاء عما نهى عنه ؟

فن تمام النعمة علينا في أدبنا الاسلامي أن أرشدنا الله
تعالى الى كل خير أصلي يصلح لكل زمان ومكان كما أمرنا ان
نمسك بذلك تمسك .فعل في كل ادوار الحياة مما يدل على قبول
الاخلاق للتغيير وأن نفوسنا قابلة لأن نضمها حيث أمرنا حتى
نصلح لهدايتة وفيوضاته القدسية (لا يغير الله ما بقوم حتى
يغيروا ما بانفسهم) ولتمام الابداع في الصنع لم يعط الانسان
هذا الخلق بادئ بدء تاماً كاملاً وبمباراة اخرى غير قابل للتغيير
والتبديل بل الاعضاء الباطنة أو الحواس النفسانية من الادراك
والعقل وإن كانت كالأعضاء الظاهرة من حيث أنها بتدئ
تموشيتاً فشيئاً حتى تشتد مع الزمان إلا أنه قد جعل لها فوق
ذلك تلك الاستعدادات العظيمة والقابلة الكريمة والاختيار
والارادة للتكليف بها والتخوير وتصحيح المبادئ بفضل ما وهب
من العقل وقوة الادراك والبصيرة وحسن الاذواق وقبول
الهدايات الربانية والفيوضات الوجدانية التي يجب أن تربى
وتوقف على المبادئ والمعلومات وهي لها بعد ذلك شأنها من

قوة الحكم واستخراج صحيح النتائج من فاسدها ولكل أصل
في مستند ادبنا من الكتاب والسنة السمحاء

وإذ كان الخير والشر أو بعبارة أخرى الفضائل الانسانية
والرذائل الاجتماعية قد بين حالهما بياناً شافياً في مبادئ الادب
الاسلامى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حسنوا
أخلاقكم » وقال « بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » فقد ظهر
لنا من هذا كما ظهر لنا مما سبق أيضاً في الآية أن ذلك
مطلوب من كل أحد كالعلم الذي طلبه فرض عين على كل مسلم
وكالقرآن المأمور بالعمل بهدايته لا ان نتلوه فقط لمجرد
التبرك بتلاوته أو التزم بالتأمله وكل هذا يرجع علماً وعملاً الى
تلك الغاية السامية من تزكية النفوس وتطهير الاعراق فكيف
يدعي مدع بعد هذا كله أن الطباع لا تقبل التغيير وهي
مأمورة به ومكفنة وقد ركبت في الانسان كما سبق بكيفية قابلة
له ولولا ذلك لما تحول جيل العرب في صدر الاسلام بهداية
القرآن من الخشونة والشراسة في العادات والاخلاق اخلاق
الجاهلية الاولى الى تلكم الاخلاق الاسلامية الجديدة السامية
(ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) فاهيك ان الاخلاق

الاجتماعية الفاضلة المأمور بها وأتيت على الكثير منها آتفا
ليس فيها خلق الا وله فوائد ومزايا جليلة في انالة النفوس النجاس
والفلاح في هذا العالم عالم التكاليف كما تقدم وأن لا شر ولا ضرر
ولا تهقر ولا اتضاع الا باتباع اضدادها وغشيان الذنوب
وقد تقدم عن ابن قيم الجوزية بيان ما يلحق المرء من آثارها
فيجب مجاهدة النفس وتدريبها وتعويدها دائماً الخيرات الاجتماعية
والنفسية وتحليتها بالآداب والكمالات وأن صعب الامر
واستمعى الحال للاسباب الكثيرة المحدقة بالانسان مما يجعل
المهم متفاوتة والنفاضل في العزائم والارادات ظاهراً وكلما
كانت التربية متأصلة منذ الصغر والقنود العملية في البيئة حسنة
وجميلة كان الامر في اكتساب الفضائل أقوى وأوسع وأظهر
في الكبر على قدر ذلك من المجاهدة مجاهدة النفوس للمؤثرات
ومقاومة الغوايات النفسانية على ان النفس لما قد ركب فيها من
قوى الشهوة والغضب قد تكون كاللدابة المجموح اللازم لها
الترويض والتأديب حتى تكف عن الهوى وتنقاد الى العقل
بزماء والا صار الانسان عبداً للهوى وبعبارة اخرى أسير شهواته
البهيمية ونزواته الشيطانية فانسلخ عن انسانيته وحرم شرف

الاتصاف بجميل أخلاقها بين بني هيئته قتل قدمه بعد ثبوتها
 في جميع أفعاله ولا يعود ينجح في سائر مساعيه مصداقاً للآية
 الشريفة « قد افلح من زكاهها وقد خاب من دساها » والآثار
 في الباب باب تأديب النفس وتهذيبها لطلب السرور اليها ودفع
 السرور عنها والخاوف مما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الجهاد الأكبر لهذا الغرض الشريف فضلاً عن الغرض الديني
 الكريم كثيرة فالزم أيها المسلم المصري الفضائل واجتنب في
 سائر أحوالك الرذائل تحفظ بالسعادة الأبدية والكمال الإنساني
 الإسلامي ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكل
 المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً » ويقول الشاعر « هي النفس
 ما عودتها تعود »

﴿ القسم الثاني ﴾

(ادب النفس مع الخالق)

الادب مع الله تعالى — املاء القلوب من عظمة الله — الاسلام
والايمان حال النفس المستكملة المطمئنة — التقوى جماع الخير —
الاخلاص وصدق النية — تعريف النية — الاخلاص الحق —
الحجة لله تعالى — مقامات وأحوال النفس الاخرى — الرجاء
والخوف — محاسبة النفس ومراقبتها — التوبة — الصبر — الشكر —
التوكل — الزهد — التفكير .

« مثل الايمان كمثل بلدة لها خمسة من الحصون الاول ،
« من ب والثاني من فضة والثالث من حديد والرابع من ،
« آجر والخامس من لبن فما دام أهل الحصن متعاهدين الذي ،
« هو من لبن لا يطعم العدو في الثاني فاذا أهملوا ذلك طمع ،
« في الحصن الثاني ثم في الثالث حتى تخرب الحصون كلها ،
« فكذلك الايمان في خمسة من الحصون اولها اليقين ثم ،
« اداء الفرائض ثم اتمام السنن ثم حفظ الآداب فما دام العبد ،
« يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطعم فيه فاذا ترك ،
« الادب طمع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في ،
« الاخلاص ثم في اليقين فينبغي للانسان أن يحفظ الآداب ،

• في جميع اموره ، (الشيخ عبد القادر الجيلاني)

في كل شيء اذا ضيعته عوض وليس في الله ان ضيعت من عوض
لقد تقدم في اول هذا الكتاب ما يجب على المسلم من
ادب الاعتقاد مع الله تعالى وتنزيهه وتقديسه والقيام بعبادته
لانه سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا ومعيننا ومثبنا ومجازينا على
اعمالنا وافعالنا جزاء كريماً السيئة بمثلها والحسنة بعشر امثالها كما
هو صريح مدلول القرآن والسنة وانه تعالى تفرد في علاه
موصوف بالكمال المطلق واتقان الصنع وابداع التدبير لخلقه
بما لا يمكن أن يقف على كنهه عقل مخلوق على ، انه
تعالى له في خلقه التصاريف بما شاء وكيف شاء ولا يحيط
بحكمته أحد ولا يقدر ان يحصى نعمه المتواصلة وامداداته
المتوالية انسان لهذا كله كما لزم القيام بحق عبادته وتقديسه
وجب اشعار النفوس الادب بحقه بالاخلاص له والحب
والتقوى والخوف منه لانه تعالى التعامل بالحق لما يريد وهو
أحكم الحاكمين وارحم الراحمين سبحانه جل شأنه

ولقد مضى القول كما سلف في الاعتقادات والعبادات في
اول هذا الكتاب بالايجاز والاختصار فبقى أن أشرح ما هو

لازم من الادب والتأدب النفسى الخالص مع الخالق العظيم مسدينا أجل النعم ظاهرها وباطنها مما لا يمكن حصره ولا عدده كما قال تعالى في القرآن المجيد (واستعدوا لنعمة الله لا تحصوها) ولا غرو فاستصحاب هذا الادب في النفس البشرية واملاء القلوب من عظمته تعالى خشية ورهبة وجباً وأملاً كريماً وتقديساً وتزيباً واخلاصاً هو عين العبادة بل هو عين الايمان وتعمام السعادة في الاسلام وكل الآيات والاحاديث ناطقة بذلك شاهدة عليه مبينة ان عمل الجوارح والاعتقاد باللسان لا يتم به اسلام المرء وإيمانه الا اذا صحبه عمل الوجدان الانساني من استشعار الضمير واتصافه الذى عنه ينبعث باعث الرغبة للقيام بشوق وعزيمة صحيحة لتجويد عمل الجوارح ومراعاة روحها ولهذا فرّق بين الاسلام والايمان (وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) وترى شرح هذا مطولاً في كتب الاسلام المعتمدة كالتفسير القرآنيّ وشروح كتب السنة كشرح مسند مسلم للإمام النووى وشروح البخارى وغيره فالايمان عمل القلب ، عمل الضمير ، والاسلام وان عم

هنا ضمنا لكنه يشمل عمل الظاهر والايمان خصيص بالباطن
كما فسرنا به تلك الآية النازلة بحق الاعراب ، والاسلام
الشامل والايمان الكامل مصدر كل خير وسعادة حقيقية
للانسان تستطاب بها كل أعمال الجوارح في الاعتقادات
والعبادات وكل المعاملات وترتاح لها النفوس بما لا يمكن ان
يتصور في أى سعادة أولدة أخرى نفسانية ، بل هي لذة فوق
كل لذة ، وشعور سام يملو كل شعور بما لا يمكن لاي
امرئ أن يصور شأنه أو يكيف حاله واستطابة نفسه به ،
ولا يجب ظلايمان كما في الحديث الشريف حلاوة وللتقوى
كرامة وجبا عند الله جما وإذا أحب الله عبداً كان كما جاء في
الحديث الشريف بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به
وتلك هي صفة أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى الذي يرى اليه جملة المتصوفة وغلاتهم .
وهذا الحال للنفس المستكملة أدبها للباطنى بحق الله تعالى
وقبولها للقيوضات الآلمية واستشمارها الرحمت الصمدانية
أمر دقيق ومقام عظيم وقد أطلال فيه القول علماء الاسلام

الروحانيون وفلاسفة الاخلاق الصوفيون ^(١) كالامام الغزالي والقشيري والسهروردى وعبي الدين بن العربي وغيرهم مما لا يدخل تحت مقصود هذا الكتاب للغرض الذي قصدت اليه فيه من الايجاز والاختصار والوقوف خصوصاً عند الحدود العامة والقيود الشرعية البجته المقصودة بالذات في أدب الاسلام باطنياً وظاهراً وأعني بها الفضائل وأنواع الآداب النفسانية الواجب التحلي بها بحق الذات العلية القدسية ، تلك الفضائل والآداب المثمرة بالحقيقة أجل الثمار والفوائد في كل أعمال الحياة الدنيوية والدينية كالاخلاص والمحبة والشكر والتوبة الى اشباه ذلك مما يجمعه كلمة « التقوى » المطلوبة من الانسان ليحظي بأجل الارب وسعادة الابد لقول الله تعالى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم « جماع كل خير » ، وحقيقة التقوى التي هي لباب الطاعة المتمركز بطاعة الله عن عقوبته وأصل التقوى اتقاء الشرك ثم اتقاء المعاصي والسيئات ثم اتقاء الشبهات ثم ترك الفضلات مع القيام بمهام العبادات وحسن المعاملات ، وهذا ظاهرها

(١) الاحياء للغزالي والرسالة للقشيري وعوارف المعارف للسهروردى الخ

من اتقاء الحدود والقيام بالواجبات أما باطن التقوى وروحها
فصدق النية والاخلاص ولهذا قال بعضهم « التقوى عمل
بطاعة الله على تورع من الله مخافة عقاب الله » وقال عمر بن
عبد العزيز رحمه الله ليس التقى صيام النهار وقيام الليل والخليط
فما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض
الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير الى خير » وخلاصة القول
ان التقوى تلك الصفة التي هي جماع الخيرات يجب ان يتصف
بها المرء قبل كل شيء ليصل الى ما بعدها من المقامات قال
بعض حكماء السلف الصالح « من كان رأس ماله التقوى كلت
الالسن عن وصف ربحه » ويقول الحكيم ابن الوردى في
لاميته المشهورة

واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرى الاوصل
هذه هي التقوى وثمرتها أما ما بعدها من المقامات التي
تستلزمها وتصاحبها اولاً تنال الا بواسطتها فكثيرة انما آتى
ها هنا على ما هو الاشهر منها وهي مقامات جليلة ومراتب
احوال عالية قد لا يظفر بها كل الناس وان كانت مطلوبة من
كل الناس فهي كالاخلاق الفاضلة وكل الآداب النفسانية

السائلة الذكّر من حيث عدم تساوى المهم فيها كاعمال الجوارح التي قد يتساوى الناس في الاتيان بها والقيام بحقوقها لان هذه امور دقيقة وجدانية وتلك رواتب أعمال ظاهرة منتظمة مع ان تلك روح هذه بلا امتراء ، فاذا أتى المرء بعمل الجوارح بلا انتماء منه الى عمل الباطن من مثل الورع والخشية وصدق النية والاخلاص والشوق والمحبة لم يجز من ثمار عمل الظاهر بمقدار ما تشتهى الانفس الكريمة اللوامة من لذة وسعادة في نفسها ووجدانها بل في كل الاعمال الحيوية المنوطة بها في هذا العالم فضلاً عما تستروح له وتنتظره من أجر وثواب في الآخرة الجامعة لا كل أنواع السعادات في الجنة دار الخلد والنعيم المقيم التي أعدت للمعتقين .

وأول تلك المقامات التي سبق أن التقوى تجمعها « الاخلاص » المطلوب في العبادة كما في المعاملة « فادعوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ومبدأ الاخلاص صدق النية إذ العمل يحتاج الى النية والنية تحتاج الى الاخلاص حتى تكون صحيحة ، فاذا كان الاخلاص روح النية فالنية الصادقة روح الاعمال ولقد جاء في الحديث الشريف « إنما الاعمال بالنيات وإنما

لكل امرئ ما نوى ، وجاء في حديث آخر كاشف لمعنى
 الاخلاص وحال القلوب في نياتها قال عليه الصلاة والسلام « ان
 الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم
 واعمالكم » ولهذا قال احد العلماء « اطلب النية للعمل قبل العمل
 وما دمت تنوى الخير فأنت بخير » وقال بعض السلف الصالح
 « رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية » ومن
 نصائح العالم سالم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز (اعلم ان
 عون الله تعالى للعبد على قدر النية فمن تمت نيته تم عون الله
 له وان نقصت نقص بقدره) وجملة القول ان عماد الاعمال أية
 كانت الاخلاص والنية الصادقة من السريرة وهى مفتقرة الى
 ذلك لتصير به خيراً محضاً على ان النية الصالحة هى في نفسها
 خير وان تمذر العمل فان ثوابها عند الله باقى لاحق بصاحبها كما
 دلت عليه الآثار ولانها عماد الابتعاد عن الرذائل وعتاد
 تجنب المساوى والشرور

ولقد عرفوا النية ^(١) التي جعلوا من مرادفها الارادة
 والقصد أنها حالة أو صفة للقلب يكتنفها أمران علم وعمل والعلم

يسبق العمل لانه شرطه والعمل يتبع العلم لانه ثمرته ، ومن لوازم العمل بعد العلم الارادة والقدرة ، فالعلم يوقف على النافع والضار من الامر وبالارادة يعزم المرء ويختار وبالقدرة يتم العمل على الوجه المطلوب ، فلا اعتقاد أو العلم اللاحق بالنفس الراسخ في الذهن أصل والارادة الباعثة أى القصد تابعة والقدرة العملية خادمة للنفس في العمل بحكم الرغبة والغرض وهذا الغرض هو المقصد المنوى والانبات هو القصد أو النية وانهاض القدرة لخدمة الارادة بتحريك الاعضاء بالاختيار هو العمل .

وهذا الباعث من النية يرجع كما شرحناه الى تمكن الشخص من الاحاطة والعلم وقوة التمييز النفسى المحمول على هداية الله للقاء في الروح من قوة الاحاطة والادراك وللليل الوجداني الباطنى ثم بالتوقيف على المبادئ الصالحة واضدادها دينياً ودنيوياً المثبتة في الشرائع الالهية والآداب البشرية وبذلك يصح للمرء الحزم والقطع في الاختيار والتفضيل بالنية الصادقة والاعمال الصالحة التي بالتكرار تصير ملكات للنفس وما لم يكن للانسان هذا الحال لا ينبغي ان ينتظر منه صدق النية والعزيمة إذ يكون الانسان كالصبي لا يفرق بين الضار والنافع والنفع

والسجين إلا بما أفادته بالطبع عادات مجتبعه وزجما صرفت
النيات فيها والمقاصد والارادات والاعمال التابعة الى ما يضاف
روح الادب الديني إما للجهل بمبادئ الحققة أو لانصراف
المزائم عنها خلفاء فوائدها وقيام شبه فوائدها غيرها من المبادئ
مقامها وان كانت ضارة أولا تساوى منافعها منافع تلك المبادئ
الدينية النفسانية فلو صدقت النيات أى خلصت المبادئ من
غواية الضلالات والسفاسف الشيطانية لما أدت العبادات
وأجريت الاعتقادات وسائر للاعمال الدينية مثلا كرسوم
وشعائر تقليدية بل لرعى فيها وفي كل الاعمال روحها وآدابها
الحققة ولجنى هذا الانسان من وراء هذا في نفسه وفي عمله
كله أجل الاحوال والذات وأسمى السعادات الابدية ولقام
له من نفسه بسبب هذا ملكة «الاخلاص» الحق ومقام
المخلصين كبير وأمره عند الله خطير قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم «ما من عبد يخلص العمل لله أربعين يوماً الا
ظهرت يتابع الحكمة من قلبه على لسانه» وقال عليه الصلاة
والسلام لماذا «اخلص العمل يحزك منه القليل» وقال العالم
السوسى «الامر كله يرجع الى أصليين فعل منه بك وفعل

منك له قرضى بما فعل بك وتخلص فيما تعمل فاذا أنت قد
سعدت بهذين فزت في الدارين »

والاخلاص هو الاتيان بالاعمال خالصة لا يشوبها أقل
رياء قياماً بواجب حقها سواء في العبادات أو في سائر الاعمال
قاصداً بذلك مراد الله تعالى منها لعباده وتحصيل ثوابه
الاخروى عليها ومن يتحلى بهذه الصفة صفة الاخلاص الديني
لا جرم يكون بمأمن من تلك الخصال الذميمة من الرياء والخذاع
أو التفاق لانقاء هذه الكدورات الشيطانية المنسدة المحبطة
للاعمال عنه بحلول الاخلاص القلب وهو المشر لجميع الحماد
والقيوضات الرحمانية على القاب البشري الذي جاء في الحديث
أنه مسكن الخالق تعالى اشارة الى ذلك من الاخلاص
والتقوى والطهارة النفسية والمحبة والتوكل والثقة بالله تعالى
المعظمة النفع .

أما المحبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي
فرض عين فشرتها من أجل ما يتصف به من المقامات في
الطاعة والتقوى لأن من أحب أخلص الطاعة وأصدق النية
في العمل بما يرضى المحبوب . فأصل الاعمال الدينية حب الله

وحب رسوله الذى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله وهذا انتهى الكرامة في الاسلام وأرفع المقامات
ودرجات أهل الايمان .

ومحبة الله للمؤمنين وجههم له منصوص عنها في الكتاب
العزيز « يحبهم ويحبونه » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم من شروط الايمان حب الله وحب رسوله « لا يؤمن
أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وروح
هذا الحب ووسيلته المتابعة متابعة الرسول بالايمان والاعمال
والاخلاص فيها كما في الآية الشريفة (قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله)

والحبة أصل من أصول قيام العالم العلوى والسفلى في
حركات الافلاك والكواكب ونواميسها من الجاذبية والحركة
ونحو ذلك من تفاعلها وتماسها وقيامها بأمر الله وهي أى الحبة
بالنظر الى ما نحن بصدد جنس تحت انواع متفاوتة فيها
ما ذكرت بحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقُضِرَتْ
المتابعة بالطاعة والتقوى والاخلاص والاحلال والتعظيم فهي
من أجل وأشرف أنواع المحبة التي هي أصل السادة

ورأسها والتي لا ينجو احد إلا بها ثم لها مقام آخر أعلى واشرف
 من وصل اليه فقد ملئ قلبه هدى ونورا وشوقاً ورغبة كما قيل
 خيالك في عيني وذكري في في ومثواك في قلبي فأين تعيب
 وهذا ولا ريب ارفع مقامات الحب واعظمها ، ولهذا
 المحبة آثار وتوابع ولوازم من الذوق والحلاوة والشوق والانس
 والقرب فالمحبة كالارادة اصل من اصول الدين واصلها وتوابعها
 تظهر في الطاعات واجتناب المحرمات ثم يترقى منها الى مقامات
 أعلى في القرب والاتصال ، وكل فوائد المحبة لله وارباحها عائدة
 على المرء من رفع الدرجات ونوال أسنى المقامات بحضرة رب
 الارباب وهناك ولا ريب كمال اللذة والسرور والفرح والحبور
 لكمال المحبوب وكونه تعالى فوق كل مطلوب ومحبوب .

ولقد أطلال الامام حجة الاسلام الغزالي^(١) في تحقيق
 معنى الحب لله متدرجاً في البرهنة عليه على حسب طريقته
 الفلسفية الدينية بان الحب بعد ان ينتج عن التصور والادراك
 يرجع الى خمسة أسباب (١) حب المرء لنفسه (٢) حب من
 يحسن اليه (٣) حب من يستحق المحبة لجماله (٤) حب من

يستحق المحبة لكمالها (٥) الحب للمناسبة الخفية بين المحب
 والمحبوب. ثم برهن على أنه لا انحصار كل صفات الكمال والجمال
 والاحسان والارتباط بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته.
 تعالى الظاهرة والباطنة لهذا كان لا يستحق المحبة الحقيقية الا
 الله جل شأنه ولقد أفاض في الاحياء بهذا الصدد وأستتبع
 بحق ان محبة الله تعالى ومعرفة والشوق اليه هي أجل الالذات
 وأكمل السعادات المدركة بالعقل والبصيرة الباطنة كما هي مدركة
 بالبصر الظاهر لكل ناظر الى جمال عمل الصانع تعالى من هذا
 العالم وبديع صنعه وعظيم إحكامه مما يجذب القلوب ويدهش
 الالباب ويغرب النفوس وفيه در ذلك الشاعر الحكيم الذي
 أدهشته عظمة الصانع تعالى فانصرف بكليته الى حبه فقال
 كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجبت منذر ألك العين أهوائي
 فصار يحسدني من كنت احسده وصرت مولى الورى إذصرت مولائي
 تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك ياديني ودنياني
 ولا يتصور ان العبد يجب الرب فالرب تعالى لا يحبه
 ما دام هناك الحب والاخلاص وصدق النية وفي الحديث
 « من تقرب الى شبرا تقرب اليه ذراعاً ومن تقرب الى »

فداعماً تقربت اليه بأعماً ، فالمرء إذا أحب الله تعالى حباً خالصاً عاملاً بأمره منتهياً عن نهيه أحبه الله وجزاه على حبه له بالقيام بأمور الطاعات أضعافاً مضاعفة وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة بل كان كما تقدم في الحديث بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به وجعله بالمعنى الحقيقي من أوليائه وأصفائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا منتهى الرضا وتمام السعادة لانه بالحب والاخلاص تنتظم امور المرء العملية التعبدية والتعاملية وبذلك تستقيم لهذا الانسان الاحوال في الهيئة وتصفو له الموارد والمصادر في الحياة الدنيا وينال حسن الثواب في الحياة الآخرة ونعم أجر العاملين

قلت إن التقوى جامع الخلال الشريفة والأحوال النفيسة المنيفة من صدق النية والاخلاص والمحبة الى آخر ما في الباب وهي ولا شك تنتج تلك الاحوال والمقامات العظيمة من الرجاء والخوف والمراقبة والمحاسبة والشكر والتوكل والزهد والتفكير في سائر أحوال السلوك النفسي بإزاء الخالق تعالى وغب التضلع من رحيق القرآن والتأدب بادب السنة النبوية المطهرة ، فهذه

الاحوال مما سأتى عليه الآن هي وسابقتها كلها أحوال ومقامات سامية آخذ بعضها برقاب بعض ولا يشجها ولا ريب غير رقى الشعور الدينى السامى والايمان الكامل الذى يتطلبها ويستلزمها بالتساوى واحدة واحدة

وشرح هذه الاحوال الذوقية النفسانية العظيمة المتسلسلة المرتبطة هي وسابقتها من النية والاخلاص والمحبة أيما ارتباط كأنها الحلقة المفرغة والتي هي من أهم شروط الاوصاف الدينية وآداب النفوس السامية حيال عظمة الله جل شأنه وعز سلطانه مما يضمن للمرء المتصف بها ولا ريب النجاح والفلاح في كل الشؤون الدنيوية والاخروية ويشرح صدور المؤمنين ويطلع اقتدسهم هي ان « الرجاء والخوف » رأس العمل ، والرجاء وصف من أوصاف النفس عند ما تدرك ما وراء الايمان والتقوى والاخلاص والمحبة الى أشباه ذلك من مقامات عظيمة ودرجات عند الله تعالى عليه كما هو مدلول الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة فتعمل رامية وثقة بنوال منازل القرب ودرجات الاعزاز والاكرام ونمت للنفاية وتعمت الواسطة الموصلة لها من العمل الصالح حتى قال ابن عطاء الله السكندري

رحمة الله عليه في حكمه المشهورة في تعريف الرجاء الحق
« الرجاء ما قارنه عمل والا فهو أمنية »

أما تلك الحال الشائنة من التمني بلا عمل كالذي يقول في
مثلها من أمر الدنيا الشاعر :

وما طلب المعيشة بالتمني ولكن إلق دلوك في الدلاء
فلا ثمرة لها البتة ولا هي بذات جدوى وشرمنها نلك
الحال الزرية من اقتحام الموبقات واقتراف الذنوب ركونا الى
عفو الله ونوال مغفرته فهي جهل وحمق وضلال ميين وذنوب من
الذنوب عظيم لانه جرأة على الله والجزاء كما بينه تعالى من جنس
العمل والثمر من نوع البذار ويقول الشاعر

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس
ولقد قال الصوفي الكبير معروف الكرخي رضي الله
عنه « طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وارتجاء الشفاعة
بلا سبب نوع من الغرور وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق »
فالتمسك بالعمل بالاسباب حسية وممنوية ينتج السلامة
ويقوى الرجاء بمكس حال التماادي في المعاصي غروراً مع الاصرار
والتمني ورجاء العفو بلا ندامة على التفريط في جانب الله تعالى ولا

اقلاع وهذا لا ينافي ما جاء في فضل الرجاء وجاء غفران الذنوب الذي هو من حق الله تعالى وحده المطلع على السرائر والذي يخاطب عباده التوَّابين الاوَّابين بقوله تعالى « يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا » نعم وجوب عدم القنوط من رحمة الله وغفوه وغفرانه ووجوب الرجاء وحسن الظن بالله مع هذا كله لا بد من التوبة والاقلاع عن المعاصي والذنوب ظاهرها وباطنها وصريح الآية « انما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » أما التمني والتمادي في الغرور والشرور بنفوس متصلة وقلوب متخجرة مصرة على الخطايا فله تسطه من الحساب والعقاب كما أن للنفوس اللوامة والوجدانات الاوَّابة نصيبها من رحمة الله وعظيم غفرانه للخطايا والذنوب « ومن يغفر الذنوب الا الله » بشرط عدم الاصرار والاقلاع عنها بتاتا بتوفيق الله وهدايته وعزيمة النفس واواقتها حتى تستكمل النفس شروط التوبة النصوح خوفا من الله تعالى وخفاة الله كما جاء في الاثر الشريف رأس الحكمة .

وحال هذا الفريق من عظيم أحوال « الخوف » من

الذنوب والخطايا الذي هو في مقابل الرجاء في استقامة احوال
الآدميين وحسن سلوكهم الديني والدنيوي لانه لعلم المرء
للتأدب بالادب الديني المتصف بالايمان اليقيني بما جعل الله
عز وجل في مقابل ارتكاب المعاصي والذنوب والمظالم من
المقوبات الشديدة الاخرية والدنيوية فبحسب معرفته بميوب
نفسه وشعوره وجدانه بما هو واقع فيه يخاف الله رب العالمين
ويتقيه في نفسه فيكون له من ثم رادع وزاجر منه اليه عن
الاقدام على اقتراف ما يقبح الايمان به من الافعال القبيحة
والاعمال الشائنة فينجو بذلك من عذاب الله ويستقيم له من
ثم عوده . على ان حال الخوف ومقامه عند المارفين كبير لان
لاحوال التقوى والمحبة لذة من نفوسهم ووقفاً من قلوبهم
يجعلهم أبدأ في حال من الاحترام والتعظيم والورع والحشية
عظيم جداً فهم أبدأ يعملون على رجاء كما يعملون على خوف
خوفاً من الحرمان من تلك المقامات المالية فيجدر بالمسلم بمقتضى
أدب دينه النفسي أن يشمر قلبه بخافة الله تعالى ويتقي كل
ما يوجب السخط وغضب الرب تعالى ومن خاف سلم ورأس
الحكمة كما تقدم في الحديث مخافة الله تعالى والذي يخاف الله

يلجأ اليه لانه لا مفر منه الا اليه فيعمل بما به أمر ويتهي عما
 عنه نهى وزجر ولهذا قال الحكيم أبو القاسم الصوفي « من
 خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله هرب اليه » وهذا
 اللجوء الى الله تعالى خوفاً من الله يقتضي ولا ريب تزكية
 النفس بتأديب الجوارح وتطهير البواطن من كل خلق ذميم
 سواء مع الخالق تعالى أو مع الخلق من ذوى الحقوق عليه
 فتصير المعاصي والذات الخفية والظاهرة حيال هذا الخوف
 مكروهة ممقوتة مستهجنة مطرودة شياطينها من النفس عند
 المرة الذي يشعر من نفسه بازاء هاته الشرور والمساوى « انه
 كالسقيم العارف بدائه فيحتجى مخافة طول السقام » كما قال
 الحكيم الصوفي المشهور ذوالنون المصري

وما هنا يأتي دور « المحاسبة والمراقبة » محاسبة النفس
 ومراقبتها في الأعمال والاحوال التي يجربها المرء أو تتصف بها
 نفسه لان المرء لما يعلم ان الله تعالى يحيط بكل شيء علماً خافيه
 كباطنه وفي القرآن « واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه »
 والآية الاخرى « ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور »
 فلهذا يجب على كل امرئ عاقل أن يحاسب نفسه ويراقب

ربه حتى ينال السعادة وتكثر حسنه « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » « يوم تجرد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيدا » ناهيك أن في هذه المحاسبة وتلك المراقبة استصلاح حال الدنيا وهو سر تجويد كل الاعمال الاجتماعية فيها فننتظم للدرء حال دنياه ونصفوه لموارد حياته من الاكدار والمكورات الذميمة كما تعظم له الحسنات في الآخرة .

وهذه المحاسبة للنفس انما تكون عادة للعقل المتعلم المثقف المسيطر عليها لانه لما كان هذا العقل الوهبي منه والكسبي قد جعل بفضل الله كالسلطان الوازع الذي يحسن سياسة ملكه ويتقن تدير دولته فهو يوظف للنفس الوظائف المينة في الشرع والادب النفسى ولا يكتفى بذلك بل لمعرفته بعظم المسؤولية يراقبها ويحاسبها حساباً دقيقاً اذا هي قصرت أو أهملت أو خالفت أو خانت وهذا العمل من العقل الرشيد له أسوة بما يجرى من الاعمال الدنيوية فيما بين الخلق وبعضهم مما هم فيه مسوفون من الارتباطات العملية بل هو لمعمرى أعظم من ذلك فيما يجب أن يكون بين المرء ونفسه لان الفلاح

والنجاح مقرونان بهذا مرتبطان به في كل تلحم الشؤون فلهذا
كان سبب كل خير ومفتاح كل سعادة وهناء فيجب على كل
إنسان عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر والحالة هذه أن يقوم
بمحاسبة نفسه التي بين جنبيه والتي هي كما في الحديث الشريف
تخطب عليه ولقد خفت الجنة بالمكاره كما خفت النار بالشهوات
فلا ينبغي للمرء أن يغفل أمر مراقبة نفسه في هذا العالم
ويدقق في مراقبتها ومحاسبتها ومجاهدتها في كل حركاتها
وسكناتها وشهواتها ونزعاتها الاجتماعية اذ كل نفس من أنفاس
عمر الإنسان جوهره نفيسة لا عوض لها ويمكن أن يشتري
بها كراماً من الكفوز لا يتناهي نعيمه فاتقضاء هذه الانفاس
ضائعة أو صرفها فيما يوجب الحسران والهلاك لا تسمح به نفس
عاقل فوجب المراقبة والمحاسبة والمعاينة والزجر والتوبيخ للنفس
على تقصيرها وانزاجها في الفاسد حتى ترجع عن غيها وتووب
إلى الصواب والرشاد من قريب لأن السر لا يعلم أجله إلا
الله تعالى فإذا أصبح المرء فليشارط نفسه على عمل الخير وإذا
أمسى فليحاسبها على ما أتت من عمل ويوبخها على التقصير
والتفريط وليعلم أن عليه من الله رقيباً عتيداً وأنه محزى بعمله

وانه تعالى شاهد أمره قائم على كل نفس بما كسبت ولقد جاء في الحديث الشريف « أعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » شعر

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب وهذا الحال حال المحاسبة والمراقبة للنفس يقتضى بالطبع تلك الحال العظيمة من « التوبة » (والله يحب التوابين) مما قد يقترب من الخطايا والذنوب ، ومقام التوبة وتجديدها والاستغفار من الخطايا والدعاء والضراعة الى الله لكشف العيوب ولذئوب والعون على تسديد الاعمال وتجويد الافعال أمر منصوص عليه في القرآن المجيد والسنة النبوية الكريمة (وتوبوا الى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون) وانما للتوبة آداب وشروط أهمها اصدق العزيمة واخلاص النية ورد المظالم وغسل الذنوب بماء الندم ودموع الاسف والاشفاق والاستغفار والضراعة الى الله بقلب مملوء الحشوع والانابة والاستحياء من الله تعالى فيما قد فرط من النفس وبدر من الجوارح والتوبة النصوح تخرج العبد من حال البعد الى حال القرب بل تجعله يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب ، وباعت التوبة بعد هداية الله ان الذنوب حجاب

تحجب القلب وتحرمه حلاوة الايمان الذي يزيد وينقص تبعاً
 لاحوال النفس في تشبثاتها وتحرمه ثمرة الاعمال وجبوطها فاذا
 كان الوجدان ممن ذاق لذة الشعور والاحساس بواسطة ماهو
 حاصل لديه من قوة الايمان والمعارف الذوقية المكتسبة تألم
 لوقوع الذنب واقتراف الخطيئة فحصل الندم وكثر التوبخ
 الوجداني للنفس بقدر معرفته وحكمه على الاشياء وسموم
 المعاصي واجباطها للاعمال فيسرع من ثم الى التوبة ويبادر بها
 من قريب وهذا كله داخل فيما عرفنا الله عنه بقوله تعالى
 «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم
 الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار» (انما
 التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) فالتوبة
 التي أوجبها الله على عباده ويحبها منهم ويحبهم من أجلها هي
 التوبة التي تكون عن ارادة وعزيمة هي تلك التوبة النصوح
 التي لا يعود المرء بعدها الى ما اقترف من الآثام ثانية لان
 المود اليها من أقبح أنواع الذنب والجرأة على الله والتعرض لكبير
 خطئه قال يحيى بن ميمون الرازي «زلة واحدة بعد التوبة أقبح
 من سبعين قبلها» فالتوبة النصوح كما قال الاستاذ أبو بكر

الواسطي رحمه الله « أن لا يبقى أثر من آثار المعصية سرّاً
وجهرّاً » وقال ذوالنون المصري ذلك الصوفي الكبير « الاستغفار
من غير اقلاع توبة الكذابين » على ان من يمتلك قلوبهم نور
الايمان وتملاً أقدسهم أضواء التقوى على أشرف أحوالها
مدركين لذلك المبدأ الذي يرتكز على قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم « ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة فاغتنم غفلة
النية » قد يكون لهم من ذلك أعظم درع وحرز حريز يقيهم
شر الوقوع في كبائر الذنوب وصغائرهما وانما لما يمرض عادة
للنفس البشرية في هذا العالم من العوارض لزم أخذ الحيلة
ولزم اشعار النفس دائماً بالتوبة والاستغفار مصداقاً للآية الشريفة
(وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) ولقد جاء
في الحديث عن سيد المعصومين من رسل الله قال (انه ليغان
على قلبي واني لأستغفرن الله في اليوم سبعين مرة) وليس في
هذا الا زيادة قرب من الله وهداية في سبيله وتمسك بالخير
ونقبض الايدي من الشر والغفلة حتى تستيقظ النفس دائماً
الى تجنب الشر خوفاً منه مهما صغر وحقر والمحاسبة والمراقبة على
ما يفرط منها والقيام بادراع هذا الدرع النفساني المنيع من التوبة

والتحرز من الاحوال الكبيرة التي تطرأ على القلوب والنفوس
 من مجريات الاحوال الاجتماعية التي قد تصادف الانسان
 أو هي في الواقع من ملازمات العمران البشرى والندم عليها
 حتى لا تعود النفس الى مثلها أبداً وتمتد من ثم الكمال
 النفسى ازاء حكم الوجدان الشريف والشرع المنيف وهذا البحث
 طويل قد وقاه الامام الغزالي حقه في الاحياء وصاحب غنية
 الطالب الشيخ عبد القادر الجيلاني فى كتابه المشار اليه آنفاً
 وغيرهما من أجلة أئمة الاخلاق الدينية

أما الصبر ذلك الذى ذكره الله تعالى فى محكم التنزيل
 ومدحه وبشر من يدرك به (واصبر وما صبرك إلا بالله)
 و(بشر الصابرين) (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)
 الى آخر ما جاء فى ذلك من الآيات والحكم فهو من أرفع
 المقامات. فى أدب الدين الاسلامي النفسى وهو خصيص
 بالانسان لتوسطه فى خلقه بين الملك المستغنى عنه لكماله
 والهيمة التي لا تقدر عليه بإرادتها فاذا قد خُصَّ فضله وفضيلته
 بالانسان كما خص أجره به وبُشِّرَ بذلك أيما إشارة فن صبر
 وملك نفسه فى جميع أحوالها وزعاتها بمزعة ثابتة وإرادة قوية

وقلب منيب دخل في جملة الصديقين والملائكة المطهرين ومن
انعكس أمره انخرط في سلك البهائم وباء بالخسران وبعد عن
صفة الكمال

والصبر يكون بحفظ الحواس والجوارح عن الاندفاع في
الشهوات المنهي عنها وتحمل مشاق الامور التي لا حيلة لدفعها
بجنان ثابت وجأش رابط بلا تملل ولا تسخط على الاقدار
الجارية من قبل الله تعالى وتصاريفه في خلقه خصوصاً من
حيث الارزاق والامراض على ان التزام الصبر والرضا عن
الله مع التحايل على دفع الامور بالتي هي أحسن من مثل
السبي والتداوى بما أرشد اليه الشرع والعرف الحسن قد
ينتج للمرء الخير كل الخير دنيا وأخرى فبالصبر عن الشهوات
تنال الدرجات وبالصبر على المكروه توفي الاجور بغير حساب .
ولعظم فضل الصبر دينيا جعل شطر الايمان كما جعل
شطره الآخر (الشكر) وهذا الحال أى حال الشكر لله تعالى
قد يرى لعين المؤمن المخلص لله انه تعالى حقيق به على كل
حال لان نعمه المتواصلة على الانسان قد تكل عن حصرها
وشكرها الالسن البليغة وأن له تعالى شأنه حتى في الضراء

عند التمعن وتدقيق الفكر الطافاً خفية وحكما تحار فيها العقول
وتقتضى عند ذوى النهى واولى الالباب غاية الحمد وغاية
الشكر طلباً للمغو والعافية وتحصيل الاجر في نعمة المتواصلة
بالحق علينا ولقد قال الله « وان تمدوا نعمة الله لا تحصوها »
وقال تعالى في زيادة النعم بالشكر عليها « ولئن شكرتم لأزيدنكم »
وقال تعالى في جزاء الشاكرين « وسنجزي الشاكرين »

ومقام الشكر ينتظم ككل المقامات الدينية والاحوال
النفسانية من علم وحال وعمل ، فالعلم بالعلم بأن كل النعم
الكونية المتواصلة على الخلق من الانشاء والايجاد واخراج
الارزاق والاقوات حتى الهواء والنسيم العليل الذى نستشفه
ثم تنمية الابدان وتقوية العقول وهدايتها الى احسن الامور
الاجتماعية والعلمية . وارسال الرسل الى آخر ما في الباب من
النعم المتواصلة بما لا يحيط به العدد أو يحصره الوصف فكل
هذا من جلائل النعم التي يجب شكر الله عليها وحمده والتلذذ
عليه تعالى من أجلها بما هو أهله من الحمد والتزينة لذاته
والتعبد لاسمه عز وجل فن ثم يكتسب الحال أى الانصاف
ورسوخ ملكة المبدأ الموجب عند المرء العمل أى القيام بأداء

الشكر الجميل والحمد لله تعالى بالجنان الذي هو مصدره واللسان الذي هو موره غالباً ، وهذا الحال من الشكر ومقامه الجليل تتفاوت فيه الهمم بحسب اتساع نطاق عقول الخلق وفهمهم للصنع العظيم والتدبير المحكم الذي يتمتعون بنعمه ويرتمون في مجابهة من فضل الله الحكيم الطيم الذي يجازى الشكور ويشكر لعباده المؤمنين وتشمل رحمته العالمين ويثيب الحسنه بشر أمثالها ، فالشكر واجب على كل خال لله تعالى رب العالمين رب القوة والعظمة رب الرحمة والعطف والحنان لانه اذا كان الانسان معها انحط أدبه وسفلت نفسه قد يشكر الى من يحسن اليه أدنى احسان للقاعدة المشهورة شرعياً وأدياً من ان شكر المنعم واجب فالرب تعالى مع كل هذه النعم والرحمات والالطاف المتواصلة الصادرة منه تعالى الى خلقه أخرى وأجدر بأن يشكر ويحمد لدى أهل الايمان بأنواع الشكر لانه المستحق بما نصب من دلائل عظمته وفيوضاته العميمة لجميع المحامد والثناء والشكر ولذلك جاء في الآية « اشكروا لوالديك » ولكن كثيراً من بني آدم للجهالات الغالبة والفضالات اللاحقة ينأى بجانبه ويعرض عن شكر

المولى أو لا يشعره نفسه بالمقدار اللازم كما قيل

ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق
وأرى الصنعة منك ثم أصرها انى اذا لبد الكريم لسارق
والشكر للناس فيما يستحقون عليه الشكر والثناء واجب
بحق الله تعالى فيه ولذلك جاء في الاثر الشريف « لم يشكر
الله من لم يشكر الناس »

ومن أجل المقامات وأجل الاحوال النفسانية مقام
« التوكل » وقد قال الله تعالى « وعلى الله فليتوكل المتوكلون »
و « من يتوكل على الله فهو حسبه » وهذا الادب النفساني
ككل أحوال النفس الاخرى الواجب التأدب بها مع الله
تعالى يبنى على علم راسخ بقدرة الله عز وجل العظيمة الغالبة
وجميل صنعه وتديره للاشياء كلها بما لا يمكن لمقل انسان ان
يستكنه على التمام دقيق الطاف الله وعظيم رحمته وعونه وعنايته
بخلقته فترى النفس ان هناك منه تعالى لا من سواه سنداً أقوى
وعضداً نصيراً يجب ان يعتمد عليه ويستعان به في كل الاحوال
والاعمال والجهادات الحيوية لا على ما يفهمه بعض جهلة
المتصوفة من الاستتراف في رسوم العبادة وترك العمل والسمي

والاقتطاع جملة عن ذلك وترك التداوي من الامراض مثلاً وكذلك تلك الاحوال والاعتقادات القاسدة من العوام بالنظر الى الاستعانة بالاولياء والصالحين ورمى الجول عليهم وهم يبرأون الى الله من تلك الضلالات الى أشباه ذلك من أحوالهم القاسدة فان هذا وذاك كله ليس من التوكل في شيء بل هو من البله والتعنت بالنسبة الى أحوال جهلة هؤلاء المتصوفة ومن شر أنواع الجهل والضلال والجرأة على الله تعالى بالنظر الى أحوال العوام بل هو ضرب من الشرك الخفي وعدم التوكل الحقيقي وصرف الوجوه عن غير المعبود الأعظم جل جلاله الذي له وحده التصريف الاعلى ولا شفيع الا من بعد اذنه لمن ارتضى فالمراد بالتوكل على الله إنما هو قيام الناس بتدبير مصالحهم واثمة نفوسهم مع ذلك بمونة الله لهم في كل أمورهم وحلول بر كته تعالى في جميع أعمالهم ومساعدتهم وظهر نفوسهم بمبتغياتها الحقبة المبنية على المبادئ الصحيحة الشرعية في القيام بكل الاعمال وهذا قد يرشد اليه بالنظر الى ما أنا بصددده الآن من حيث المساعي العملية معنى الحديث الشريف «لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفافاً وتروح

بطائنا ، فان للطير ككل ذى حياة في سعيها على أقواتها وأرزائها
 حركات موزونة وطباع منتظمة تبكر لها بكون الغراب
 وتجري فيها نخيل الرهان ثم تأوى في نهايتها الى أوكارها
 واعشاشها ولعمري ان هذا هو ألد وأسعد حال ترناح اليه
 النفوس ويوافق ناموس الله في خلقه مما قد تجد فيه الانفس
 الانسانية المتدنية راحتها ومعونة الله حقيقة لها فيها ولذا جاء
 في الحديث الشريف للحث والترغيب (بارك الله لأمتي في
 بكورها) فالتوكل لا ينافي البتة ملائمة الاسباب التي لا تنكر
 وحديث أعقلها وتوكل مشهور مبين لفضل الاسباب غير
 قادح في فضل التوكل ولا في معناه الديني لانه خروج عن
 الاسباب في الباطن ورجوع اليها في الظاهر وهذا منتهى
 درجة الكمال في التوكل عند أرباب هذا الكمال الديني
 فشواهد الكتاب العزيز كلها ألسنة ناطقة دالة على الاسباب
 ثم على مسبب الاسباب فالاتصاف بالتوكل عمل بالاسباب
 وركون الى مسبب الاسباب وهذا هو المبدأ الصحيح في
 استصحاب التوكل الذي يأمر به الله ويجب اشعار القلب به في
 جميع الاعمال والاحوال وان كان ركونا الى الله ذى الطول

والحول وحده ، ولا ريب ان هذا الحال من الاتصاف بالتوكل
 مشر لاجل النتائج في كل الامور الحيوية الحسية والمنوية
 وهو من الامور الخفية ككل الآداب النفسانية مع الخالق
 فيكون القلب مطلقاً بالخالق وحده مسبب الاسباب ومعين
 العباد متوكلاً عليه وانما تمام الوثوق بعظيم فضله وكبر عونه
 والجوارح متأدية بأدب الشرع في التمسك بالاسباب حاملة
 بها ونتم رأس المال التوكل ونتم ما يجنى من ثماره وفوائده
 بالاسباب وأرباحه ولقد قال الله تعالى « وفي السماء رزقكم
 وما توعدون » وقال تعالى « فاسمعوا في مناكبها وكلوا من
 رزقه » وقال تعالى في اشعار القلوب الاطمئنان ومبدأ التوكل
 « ألا بدكر الله تطمئن القلوب » والآيات الاخر الصريحة في
 التوكل وأمثالها لتدلنا صريحاً على حقيقة المطلوبة له تعالى منا
 من حيث وضع ثقتنا بفضله وعونه ونصره في كل أمورنا وهو
 تعالى نعم المون ونعم المضد ثم العمل بالاسباب ليم أمره في
 خلقته بحسب ما جعل من سنن لها ونظام مما لا سبيل الي
 تبديله ولا تغييره

ومن أشرف المقامات الناجمة عن التقوى ومعرفة النفس

بحقارة هذا العالم وحياته الفانية وشعورها بعظم جلائل النعم في الدار الآخرة «الزهد» الذى هو انصراف الرغبة الخمية النفسية عن حظوظ هذا العالم الفانى وملذاته غير الباقية انصرافاً قليلاً بتقصير الامل بالمعنى الصحيح والزهد فيها بما ترى آثاره في الاحوال العملية بمراعاة البساطة والزهادة في سائر مقامات الحياة وحظوظ النفوس فيها اذ للتفخل والتأنق مساويهما وكراهيتهما في الدين كما أن للزهد والتزهد حكمهما وفضلهما رغبة فيما عند الله من الثواب العظيم والنعيم المقيم وصرفاً للنفس عما يفسد عليها أحوالها الادبية وأعمالها المادية ويباعد بها عن سلوك طريق الآخرة وحسن السلوك في الدنيا .

والزهد كالتوكل ليس معناه ترك الاسباب أو كل حظوظ النفس في هذا العالم بل قد يكون المرء غنياً وزاهداً قائماً في وقت واحد كما قد يكون لا غنياً ولا متورعاً زاهداً ولكن حشوقه ونفسه الطمع والشره والجشع والغل والحسد وحب السرف والتترف في زينة الدنيا وزخرفها اذا هي أقبلت عليه مع قلة همته في العمل وحب البطالة والكسل وهذا هو شر حال الناس ، عن بعض الصحابة رضى الله عنهم قال : قلنا يا رسول الله

« أي الناس خير قال كل مؤمن محموم القلب صدوق اللسان
فلنا يا رسول الله وما محموم القلب قال التقى التقى الذي لا غل
فيه ولا غش ولا بنى ولا حسد — قلنا يا رسول الله فمن على
أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة »

والاخبار والآثار في فضل الزهد كثيرة كقوله عليه
الصلاة والسلام اذا رأيتم العبد أعطى صمتاً وزهداً في الدنيا
فاقربوا منه فإنه يلحق بالحكمة وقال تعالى « ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيراً كثيراً » ولقد قيل ان المطلوب من الزهد في
الدنيا ما يفهم من الآية الشريفة « لكيلا تأسوا على ما فانكم
ولا تفرحوا بما آتاكم » اذ الزاهد حقيقة لا يفرح بموجود من
متاع الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها بحسب المراد منه
هاهنا، وفسر الامام الثوري الزهد بقصر الامل في الدنيا فقال
« الزهد في الدنيا قصر الامل ليس باكل الفليظ ولبس البهانة »
وليس قصر الامل أو بنفـ الدنيا النفسـ الذي فسروا به
هذا الزهد هو ابطال العمل أو الكف عن النعيم المباح
والاستمرار المطلوب لدنيا وفي الاثر الشريف « اعمل لدنياك
كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » بل

هو حالة تقوم بالنفس المتدنية ترى صاحبها الدنيا على حقيقتها
 وحقاتها وقصر حظوظها ومتاعها القليل معها كانت ومما وجب
 ونذب الشارع الى السعي فيها والعمران لها لبقاء الجنس وحفظ
 النوع معززا مكرما فيرغب المرء من ثم فيا عند الله ويقبل
 بخاطره وأمله وعواطفه الخفية الى تحرى ثواب الله ومشيشة الله،
 الى تلك السعادة الحقيقية راميا في كل مطلوب اعماله الدنيوية
 ومساغيه العملية الى ما يجنى من الربح العظيم في الآخرة ولا
 ريب أن من يبلغ تلك الدرجة العظيمة من الزهد اتصف
 بالاحسان وفاز بأجل المقامات والآداب النفسانية والراحة
 البدنية مصداقا للحديث الشريف «الزهد في الدنيا يريح القلب
 والبدن» لان الدين معها جاهد في الدنيا وحصل من متاعها
 ونعيمها الحلال المطلوب فهو وان عند ذلك كله من اكبر نعم الله
 عليه الواجب شكرها يراه ايضا صغيرا حقيرا بالنظر الى
 ما يستقبله من نعيم الجنة الذى أعده الله لعباده المؤمنين وصرح
 الآية الشريفة بقول «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أمين
 جزاء بما كانوا يعملون»

وآخر ما قصدت عنه من تلك المقامات الأدبية النفسانية

ويجدر أن يتحتم به هذا القسم من أدب النفس مع الخالق تعالى ومالها من أحوال ومقات يجب اتصافها بها بحقه سبحانه وتعالى « الفكر » والتدبر والتأمل والاستبصار في « عظمة الملك والملوكوت » لان الاسلام لما كان « الدين الطبيعي » الذي يستند على العلم والعلم يقتضى انطلاق العقل بالفكر والتدبر في كل الاحوال والمقامات وسائر الاعمال والمصنوعات الطبيعية والانسانية لذلك جاء في القرآن الشريف مطلوباً منه مندوباً اليه في غير ما موضع من الكتاب العزيز كما في الآية « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فتنا عذاب النار » ولذا جاء في الحديث الشريف « تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة »

ويطلب الفكر ايضاً دينياً عندنا في أحوال النفوس ومعارفها وافعالها قال الفضيل « الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك » وقال الحسن هذه الحكمة البليغة « ان أهل العقل لم يزالوا يمودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى

استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة ، وقال وهب « ما طالت
فكرة امرئ قط الا علم وما علم قط الا عمل » وقال عمر بن
عبد العزيز « الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادات »
وقال حاتم « من العبرة يزيد العلم ومن الذكر تزيد المحبة ومن
التفكير يزيد الخوف » وقال ابن عباس « التفكير في الخير يدعو
الى العمل به والتندم على الشر يدعو الى تركه »

وقال الشافعي رضى الله عنه « استعينوا على الكلام
بالصمت وعلي الاستنباط بالتفكير » وقال أيضاً « صحة النظر في
الامور نجاة من الغرور ، والعزم في الرأي سلامة من التفریط
والتندم ، والروية والتفكير يكشفان عن الحزم ، والقطعة ومشاورة
الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ، تفكر قبل ان تعزم
وتدبر قبل ان تهجم وشاور قبل ان تقدم » وقال الشاعر :

إذا المرء كانت له فكرة فني كل شيء له عبرة

ولا غرو فانه باطالة الفكرة والتأمل يحصل للانسان العلم
اليقيني والحكم القطعي أو الذي تراح اليه النفس فيبعد عن
التقليد الاعمي في الاحوال والافعال والعلم وكلما اتسع نطاق علم
الانسان ومعارفة المكتسبة ومعلوماته التي يحصلها ويستفيد منها

من مجربات هذا العالم وحوادثه سما فكره وعلا في الاذواق
الاجتماعية والاحوال والمقامات الدينية كمبسه فحى من
ثم دينياً ودينيوياً أشهى الثمار الفكرية والتأملات العقلية
والسماعات والاذواق فازداد بهذا كله قرباً من الله وبعداً
بالنفس عن مساوى حالاتها وسفاسفها المستقاة من شرور
العالم فينير الله بصيرته ويحلى قلبه ويرفع شأنه ويسدد خطاه في
كل أعماله ويملاً ما بين جوانحه نوراً وحكمة روحانية يستلذ بها
ويطيب بما لا يمكن ان تماد لها عنده لذة أخرى أو يساويها
سرور ثان ولقد قال الامام الجنيد ذلك الصوفي الكبير هذه
الحكمة الغالية والموعظة الحسنة العالية قال « أشرف المجالس
وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتنسم بنسيم
المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن
الظن لله عز وجل وبها من مجالس ما أجلها ومن شراب
ما ألهه طوبى لمن رزقه »

﴿ الباب الثامن ﴾

﴿ خلاصة ﴾

مبادئ الاسلام في التوحيد والاعتقادات - الطهارة - الصلاة
 الزكاة - الصيام - الحج القرآن - العلم - العمل - شأن الحكومة -
 النفس وآناها مع الخلق ومع الخالق

رأى القارئ الكريم مما سبق أن الاسلام قد توفرت
 له في اعتقاداته اسمى المبادئ التوحيدية والتنزيهية بما يمكن
 أن يفخر أهله به لانه مبني على اعتقاد إله واحد عظيم هو
 صانع الكون الاعظم ذلك الاله تعالى الذي طالما بهرت عقول
 الفلاسفة والحكماء من المتقدمين والمتأخرين أمام ماله من آثار
 العظمة والجمال في الابداع والاثان :

تسبح ذوات الوجود بحمده ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار
 ويبيكي غمام النيث طوعاً وآمره فتضحك مما يفضل النيث ازهار
 فالقرآن المجيد دلنا باجمل عبارة وألطف اشارة الى أن
 لا نعبد الا هذا الاله العظيم والصانع الحكيم وحاج العرب وغير
 العرب بان ما هم عليه من الشرك الظاهر والخفي والابهام
 والايهام في المبادئ والأصول الاعتقادية ليس مما يرضاه الله

لعباده وليس من كمال الدين الحق دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها في شيء ، فتزويه الله تعالى في الاسلام من اسمي ما ترى اليه العقول الكبيرة وتقبله الفطر السليمة متى ما علم على حقيقته كما أن قوله في القضاء والقدر من أوسط ما يعتد بالنسبة الى أفعال العباد وخلق رب العباد :

وقامت بها الاشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لاله فهم ولا رب ان الله تعالى لما تفضل على العقل البشري بالادلالات على نفسه بواسطة رسله الذين اصطفاهم واختارهم مبشرين ومنذرين لخلقهم وجب بالضرورة الايمان بهم واتباع ما جاؤا به من عنده وأمرُوا بتبليغهم من الشرائع للناس والذي جاؤا به معزّزاً بالحجج مؤيداً بالمعجزات سهل بسيط يمكن لكل انسان أن يتقنه ويعمل به ليسعد سعادة كاملة يسدان للذين يخالفون عن أمره ويعملون السوء عذاباً أخروياً والجزاء من جنس العمل ولا تزر وازرة وزر أخرى .

والميادة الاسلامية هي كاعتقاد هذا الدين بسيطة وسهلة ومفيدة ، فالطهارة ليس أحسن ولا ألطف منها في النظافة .

وصحة البدن والله تعالى يحب المتطهرين ، والصلاة تضرع
ودعاء وخشوع وخضوع أمام رب العالمين وفي حضرته وما
يجب أن يعبر المرء به باطنها وهي عماد الدين من استحضار
القلب عظمة الرب والاخلاص له تعالى مثمر لفوائد الروحية
مفيض على الجوارح النعم واللذة والتقوى في كل الاعمال
والشؤون ، وكونها خمس صلوات في اليوم والليلة ليس أفيد
ولا أجلب للراحة القلبية من عناء الاعمال منه اذ يفتتح للمرء
نهاره بصلاة ويمر وسطه عند الزوال بصلاة ويأتي في عصره
كذلك بصلاة ويختتمه عند الغروب بصلاة ثم في النهاية يستقبل
ليه وأخذ راحته من المجوع عند غروب الشفق ودخول العتمة
بصلاة المساء ، وما زاد عن ذلك من الصلوات المكتوبة
والتطوعات فكله حسن وكله مفيد ، فالجمعة لها فضلها ، والعيدان
لها مزيتهما وكذلك باقي ما أشرنا اليه من السنن في الجنازة
والكسوف والخسوف وغيرها

وفرض زكاة الاموال أراني لست في حاجة الى تبيان
كثير فوائده وجودة مبدأ تقريره دينيا على المسلمين فهو
عين ما يقوم عليه عمار الممالك من تحصيل الاموال من الافراد

الموسرين لتدبير الشؤون وتنظيم المصالح العامة ومساعدة الفقير
 والمحتاج في الهيئة فزكاة الاموال والصدقات في الاسلام من
 أفيد الاصول التي رُوِيَ فيها مصلحة الهيئة الاجتماعية
 وكذلك فرض الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه
 القرآن له مزيته علي النفس البشرية فان امساك الانسان
 ومخالقته مادته في الاكل والشرب ونحو ذلك نهياً كاملاً مع
 صون الجوارح وحفظها عن اللغو والهذيان فيه كسر لثلاثة
 شهوات النفس وتهذيبها وتذليل جماحها وبعبارة أخرى القرب
 بها الى أقدسها الأعلى والبعد بها عن طبيعتها الارضية الخفية
 ولذلك جاء في الحديث الشريف « صوموا تصحوا » وقال تعالى
 « وان تصوموا خير لكم »

وفرض الحج الى بيت الله الحرام وكعبة ابراهيم الخليل
 عليه السلام فضله أيضاً لا ينكر لان فيه اجتماع خلق كثير
 من المسلمين سنوياً في صعيد واحد لذكر الله تعالى واقامة
 شعائره ومناسكه في أيام معلومات وهذا كله له الفوائد الجلى من
 حسن التأليف بين جماعات المسلمين والخروج بالنفس عن
 أوزار الدنيا وغرورها بما يرمز اليه من خلع ثيابها المخيطة

وليس لباس الاحرام وذكر الله بالتلبية وعدم قتل الصيد او
الاشتغال بشواغل الدنيا وجدالاتها حتى تصح للمرأة حجته وير
نسكه ولذلك جاء في الحديث « من حج فلم يرفث خرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه »

ولما كان القرآن هو المحور الذي تدور عليه شؤون المسلمين
الدينية والتعبدية والتعاملية والآداب النفسية لذلك كان من
الواجب على كل مسلم تلاوته وتدبره لانه مددُ العقول وسيل
الهداية وعماد الاخذ بالشريعة المطهرة عند المسلمين حتى قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم « افضل عبادة أمتي تلاوة
القرآن »^(١)

وآداب هذه التلاوة مفصلة فيما سبق من هذا الكتاب
كما ذكر فيه كذلك أدب الذكر ذكر الله تعالى والصلاة على

---

(١) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجامع : اسباغ
الوضوء شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ
السموات والارض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن
حجة لك او عليك كل الناس يقدر فبائع نفسه فمعتقها أو بائع فوقها

النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً »

ولما كان العلم نوراً والجهل ظلمة وأى ظلمة لذلك جاء
الاسلام حاثاً على طلب العلم مبيناً فضل العلم على الجاهل آمراً
بالعمل به كما قال الشاعر

العلم نور فلا تهمل بحاله واعمل جيلاً يرى فالفضل في العمل
ولا غرو فان العلم بدون العمل كالشجر بلا ثمر وأى عاقل
يجب أن يتصف بذلك « كثير علمه قليل عمله » فالعلم يطلب
في الاسلام لكي يترقى به أهله وتعلم بواسطته بين الناس منزلتهم
واقدارهم بالنفع ويضربهم الدين الذي ارتضى الله تعالى لهم
وجعلهم أمة « وسطاً » ينبغي ان تكون بين الامم ذات علم قائم
وشرف دائم وتغار واعمال صالحات يردون بها من العالم
الجهالات وكثيف الشبهات « كنتم خير امة اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »
« ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »

وفي الباب باب أدب العلم عندنا معشر أهل الاسلام
آداب جميلة حجة ومبادي في العلم الذي هو فرض عين والعلم
الذي هو فرض كفاية غاية في السداد وكذا في آداب التعليم
والتعلم ولقد قال الامام ابن تيمية « ان الخير والسعادة منحصر
في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح ولقد بث الله محمداً
بافضل ذلك وهو المهدي ودين الحق كما قال تعالى هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى
بآله شديداً »^(١)

والعمل في الدنيا على المعاش - والدنيا دار عمل وكسح -
لم يقرر الاسلام بالنسبة اليه الا أجود المبادئ والقواعد بالنظر
الى السعى على المعاش وتقرير المساواة في الحقوق وعدم التحكيد
في الاعمال المباحة شرعاً من الصنائع والتجارة بل انه راعى في
كل حق الافراد وأحاط أعمالهم وحرّياتهم فيها باحسن القيود
وأجود النظمات

ولم يحرم البتة التمتع بالدنيا من الحلال وأنهى على الكسل

والتبطل والاحتكار باللوم وحث على العمل والاتقان وتجويد الصنائع والاعمال والحدق فيها وتدير الارزاق وضم الاسراف وهما للبذرين وسام « اخوان الشياطين » كما ذم البخل والشح في أداء الحقوق في المال وأمر بحسن معاملة الخلق والنصفة حتي من النفس وعدم النش في الكيل والميزان الى آخر ما عنه إبان

وإذ كان الانسان في العالم - وهو سلطانه وأشرف خلق الله فيه - له نظام طبيعي في الاجتماع لا يمكن أن يعيش بدونه فلذلك جاء الاسلام باحسن الآداب بالنسبة الى الشرة والخلطة في مثل الزواج والارتباطات العائلية والتعاملية والصدقة ورية البنين والبنات بالقدوة الحسنة ومعاملة سائر الخلق بعقل وادب ولطف وتسامح مع غير أبناء الملة ممن لهم مالنا وعليهم ما علينا في الحقوق المتبادلة والشؤون التعاملية والروابط الوطنية التي يقتضيها نظام الهيئة السياسية الوطنية والهيئة السياسية الدولية ^(١) والآداب في الشرة والقراءة والصدقة والجوار الى أشباه ذلك مفصلة فيما سلف فلا أعيدها هنا ولقد

---

(١) راجع على هذا كتابي « حياتنا الادبية »

جاء في الحديث الشريف (من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدلته ووجبت اخوته وحرمت غيبته) وقال تعالى في تحسين هذه المعاملة في العشرة وما مائلها (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) (ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) وقال في خلق رسول الله في معاشرته لقومه (لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر)

وقال تعالى (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) وقال رسول الله في المودة (رأس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس) وجاء عنه عليه الصلاة والسلام (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى وإن تكلم أخاك ووجهك اليه منطلق)

التي بالبشر من لقيت من الناس جميعاً ولا تهم بالطلاقة تجن منهم به جنى ثمار طيب طعمه لذيذ المذاقة ولقد جاء في الحديث الشريف أيضاً (صلة الرحم وحسن

اتخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمار)

ولما كان الناس لا يمكن أن يصلحوا فوضى بلا وازع
يزعمهم ولا شرع قائم وسياسة يرجعون اليها لذلك جاء الاسلام
بأحسن الاصول والقواعد في الحكومة ، فنبه في غير ما موضع
من القرآن الكريم على اقامة قسطاس العدل ، وجعل الاجماع
السلطان في مقام الخليفة من النبي صلى الله عليه وسلم في مستمد
السلطة التشريعية والتنفيذية بواسطة الرجوع الى مشورة
أساطين أهل العلم من الامة واكابر عظماء الملة وجعل كذلك
من أدب العمال من الوزراء والقضاة والولاة ومتولى الشؤون
الادارية والمالية ونحوها أن يكون القائلون بذلك منهم من
أعدل الناس وأكفأهم وانزههم واورعهم على حد قول الشاعر
كلهم سيد فمن تلق منهم قلت هذا أولى بحل وعقد
ولقد دلت الاحوال انه يجب ان يكون الجند الذاب عن
الدولة من خيرة ابناءها وان يكون هو وقواده على جانب عظيم
من الطاعة والتدريب والحمية الملية والشجاعة النفسية لدرجة
يمكن معها حفظ سياج المملكة الاسلامية داخلاً وخارجاً وان

يمتني به عناية تناسب شأنه العظيم ، وان للسلطان فوق ذلك
حسن بصارته في تصرفه في رعيته واكتساب محبتها ولقد قال
بعض (الحكماء طاعة المحبة افضل من طاعة الهيبة) وهذا
لا يكون على احسنه الا باقامة العدل على اوسع معاني الكامة
واحكمها واسد الوجوه واحزمها فيشدد في موضع يقتضي الشدة
ويرخي فيما لا يضر فيه الارخاء وما دام العدل قائم السلطان
والنظام جارياً مجراه بالحكم فلن يضر بعده هذا شذوذ المتسخطين
من ذوى الاغراض والمطامع اذ العبدة بمخطة السير ومصلحة
الجمهور ولقد قال بعض الملوك (انا امك الاجساد لا النيات
واحكم بالعدل لا بالرضا واخص عن الاعمال لا عن السرائر .
ونما ان السلطان ضرورى في الارض فالطاعة لنظامه
واجبة لانه معها كان الحال فان في عدم اطاعة السلطان والخروج
على النظام بالمصيان اشمّ المناب السيئة التي تضطرب لها
احوال الاجتماع البشرى والناس لا يصلحون فوضى ولذلك
قيل (سعادة الرعية في طاعتهم للمكهم)

هذه جملة الآداب الاسلامية في الامور الظاهرية والشؤون

العملية وقد آتيت على تفصيل اهمها فيما سبق بالايجاز ولكن هناك أس ذلك ومحوره الذى تدور عليه رحاه من نفس الانسان المعبر عنها (بانا) تلك المضغة في القلب والوجدان التي متى ما صلحت صلح معها كل حال للانسان كما في الحديث الشريف وقد تقدم

فنفس الانسان لهذا وجب ان لا تترك وهواها بل يجب ان تهذب لتصلح من وراء ذلك احواله واصماله كلها في سائر ما هو مطلوب من الانسان في الشؤون العملية والامور المعنوية على نحو ما سلف إذ اى فائدة يجنى الانسان اذا كان ظاهره انيق في اموره الحسية والمعنوية وباطنه حشوه الحبث والمكر والخديعة والكذب الى غير ذلك مما يفسد عليه ارادته واذواقه فيشتقي

وادب هذه النفس كما تقدم يتقسم الى قسمين ادب للنفس مع الخلق وادب لها مع الخالق ولولاها لما نجح للانسان عمل ظاهرى ولا قوى له شأنه الروحاني ، فالأخلاص والصدق والامانة والعفة والرحمة والتواضع والحلم والترفع والشجاعة ونحوها كلها لازمة للانسان مثمرة لعمله منجحة لشأنه كله بعكس التخلق

بإضدادها وارثكاب الشرور والمباصي فانها مشمرة حفظلا
 محسرة للانسان ثالبة منه مسرات نفسه ولذات وجدانه وان
 شعر بادئ بدء بانه حاصل على نوع سعادة والله تعالى يقول
 « قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها » والرسول صلى
 الله عليه وسلم يقول في الحديث « بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ،
 أي النفسية والعملية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها
 القرآن والسنة وما بني عليهما وقيس بقياسهما ووزن بميزانهما
 بحسب مقتضيات وتجنب الرذائل والشرور والفساد في الارض
 المنهي عنه شرعاً وعرفاً هو ما يجب ان نحققه لانفسنا لنحظى
 بين الخلق بصحيح السعادة وننجح في معاملتنا وأحوالنا بين
 الامم ونحن خير أمة اخرجت للناس لا بأجسامنا ولكن
 بمبادئ قرآننا وديننا وآدابنا المالية

لقد بان للناس الهدى غير آتهم غدوا بجلايب الهوى قد تجلبوا
 أما أدب النفس مع الخالق لقول الرسول صلى الله عليه
 وسلم « من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين
 الناس ومن أصلح سريره أصلح الله علانيته » وهو لا يكون
 الا من قوة الايمان وتقوى الرحمن فمن بلغ هذا الاوج فقد

فاز بأجل الأرب ونعمة الله التي لا تقدر ونضح له من ذلك
على جوارحه فيوضات الآداب السامية المبينة على الورع والحشية
والحب والاخلاص وصدق التوكل والتقوى الصحيحة الصادرة
من أعماق القلوب

وتقوى الله أفضل كل زاد   نفس بالهدى صرفت هداها
ولقد تبين لك مما سلف فضل تلك الأحوال والمقامات
الرفيعة التي لا يشارك فيها الحيوان الإنسان بل لا يشابه فيها الإنسان
الإنسان فمن الناس من لا يكون له من تلك الأخواق والمعارف
المعنوية إلا بمقدار ما يعلم من أسمائها ويشرح من مسمياتها
ويثني عليها بما هي أهله ولكنها لن تتعدى لسانه ومنهم من
تملاً ما بين جنبيه وهو بعد لا يعرف ما هي أسماؤها والله في
خلقه شؤون

رب ان الهدى هداك وآيا   لك نور تهدي بها من تشاء
وإذا جعل تعالى الأكوأ كما قال ابن عطاء الله السكندري
«ظاهرها غرة وباطنها عبرة» لذلك أمرنا الله تعالى بالنظر
والتشكير فيها وفي أحوال نفوسنا المجيبة في أعمالها وتصرفاتها
وميوها لنزداد إيماناً وبصرة وعلماً ونوراً

إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة
وليس المقصود بهذا التفكير المعرفة السطحية والنظر
الظاهري وحلقة الابصار مع الذهول وفقدان نور البصيرة
فهذا ليس فيه العبرة المقصودة ولا تحصل منه الفائدة العلمية
المرجوة من حسن التأمل والتدبر بلذة وشوق وتأثر وخشية
مما يفيض على القلب المعارف ويكسب الوجدان أشرف
الاحوال والمقامات والواردات

ان شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب

تم الكتاب والحمد لله تعالى

وصلى الله على سيدنا محمد

وآله وسلم

رسالة

الحكم النبوية

ذيل ادب الاسلام

رسالة الحكم النبوية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العلي الكبير والصلاة والسلام على البشير النذير،
وبعد فهذه رسالة جمعت فيها مائة حكمة وحكمة من حكم رسول
الله صلى الله عليه وسلم اصل كل هداية وينبوع كل حكمة وهي
مختارات من صحاح احاديثه الشريفة واقواله المنيفة في شؤون
الحياة الادبية والاجتماعية والدينية وقد شرحتها شرحاً عصرياً
وجيزاً ليسهل تناولها ولما سنحت الفرصة لاعادة طبع هذا
الكتاب رأيت ان اذيلها به لتكون دلائب الاسلام وقارنه
الكريم مسك الختام.

« انما بعثت لاعم مكارم الاخلاق »

(حديث شريف)

﴿ الحكمة الاولى ﴾

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ، فَيَرْضَى
لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

اللَّهُ جَمِيحًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاَهُ اللَّهُ
أَمْرَكُمْ وَيَنْزِعَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ
أَلْمَالِ

لعربي ان ما يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا هو الخير كل
الخير وهذا الحديث الصحيح والحكمة البالغة يرشدنا بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم الى اكل الآداب في السلوك الاجتماعي:
يقول عليه السلام ان الله يأمركم بثلاث خصال من الخير ذات
فوائد لكم وبينها كم عن ثلاث خصال من الشرف فيها الضرر
اللاحق بكم لان الرضا والسخط كما قال العلماء عبارة عن الامر
والنهي ، فأول ما يأمرنا به تعالى من خلال الخير الثلاث هو
ان نعبده سبحانه مخلصين له الدين لا نشرك به في العبادة سواء ،
الثانية ان نعتصم بحبله أي نستمسك بالقرآن المجيد لنعمل بحلاله
ونجتنب ما حرم علينا فيه ونهانا عنه ولا نختلف فيه فرقا وشيما
لان في التفرق والانشقاق الضرر والضياع ، الثالثة ان ننصح
ولاة امورنا بان نعاونهم على الحق ونطيعهم فيه ونترك مخالفتهم
ونتهم ونذكرهم بلطف ورفق لما غفلوا عنه من الحقوق او
نصروا فيه من الواجبات وان ندفع لهم اموال الصدقات المعينة

على نظام الهيئة وسيورها وان لا نظريهم بالثناء الكاذب والتملق
البارد . اما الخصال التي يكرها لنا من هذا القليل الاجتماعي
وينهاها عنها فهي ثلاث ايضا الاولى ترك المقالوة والخوض في
اخبار الناس بالباطل والغيبة والنميمة وهو القيل والقال ، الثانية
كثرة السؤال بالتجسس والتحسس عما وقع او لم يقع ولا تدعو
الحاجة اليه من اخبار الناس واحوالهم الى اشياء ذلك مما عمت
فيه البلوى ، الثالثة اضاءة المال وهو قوة لنا اي صرفه في غير
وجوهه الشرعية وتعميضة للتلف بالسرف والتبذير في النفقات
لانه فساد والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد بل سمي المبذرين
اخوانا للشياطين في محكم تنزيله

﴿ الحكمة الثانية ﴾

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَأَفْضَلُ
الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَفْضَلُ الْجَاهِدِ مَنْ
جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ

الاسلام انما يدعو الى افضل الخلال واكرم الخصال

ويأمرنا بان نتحلى بحلي الادب والكمال في معاملة الناس ومعاشرتهم
 ومخالطتهم وقد جاء هذا الحديث الصحيح ينشأ نبأ صادقاً
 ويخبرنا خيراً يقيناً عن أفضل المسلمين درجة عند الله وأعلام
 منزلة في الهيئة الاجتماعية وازفعهم كعباً في الفضائل الاسلامية
 ومعنى الحديث ان افضل المؤمنين أي أكملهم في الاسلام
 من نجا وخلص المسلمون رجالا ونساء ومن في حكمهم ممن لهم
 ذمة وعهد من تسديه وتطاوله عليهم بالطعن والقذف والشم
 والسب باللسان وما في حكمه او التعمدي عليهم باليد أذية
 بالضرب او القتل فمن اتصف بذلك مع ما تستلزمه صفة المسلم
 لا جرم كان افضل المسلمين اسلاماً بل اكمل الناس انسانية
 والمراد به ما ترمي اليه الآداب الاسلامية من التمسك باكل
 الآداب في معاملة الناس والساوك في المجتمع ولذلك عطف
 عليه بان افضل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً لان حسن الخلق
 دال على كمال الايمان وسوء الخلق دال على نقصه عن الكمال.
 ولما كانت الهجرة فراراً بالدين من الاضطهاد الديني واجبة
 في الاسلام ولها ثوابها لذلك جعل افضل المهاجرين ذلك الذي
 يهجر اي يغرو ويترك قبل كل شيء ما نهى الله عز وجل عنه من

المحرمات والمنهيات مما هو مبين بالشريعة المطهرة كما جعل افضل الجهاد الذي فرضه الله اى أحسنه وأعظمه درجة جهاد المرء نفسه في ذات الله بفعل المأمورات وكفها عن المحرمات امتثالا لامر الله تعالى لان الشيء انما يفضل ويشرف بشرف ثمرته وثمرته بمجاهدة النفس الهداية قال الله تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»

● الحكمة الثالثة ●

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرًّا وَلِكُلِّ شَرٍّ قِتْرَةٌ فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّ وَقَارَبَ فَازْجَوْهُ وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعْدُوهُ

الشرة الحدة والنشاط والرغبة والحرص على الشيء والفتنة

بمكس ذلك الوهن والسكون بمد عظم الرغبة ومعنى هذا الحديث الجليل ان للمرء في الحياة في امور الدين والدنيا نشاطا ورغبة يتبع ذلك عادة فتور وسكون بقدر ذلك فان لم صاحب الشرة أى النشاط والرغبة التوفعة والسداد في امره فقد سلك سبيل الرشاد واختار طريق الامجاد وأمن لعمري العثار فصار ممن يرجى فلاحه وثباته أما ان أفرط حبا بالشهوة وميلا مع الانانية حتى يشار اليه بالبنان فهذا يجب ان لا يستدبه ولا

يتبني ان يحسب في العاملين الكاملين لكونه إما مرئياً او
 اتاليا سريع الخطأ قريب الكبو فلا تدوم له حال بعكس الاول
 فانه يمكنه الثبات لملازمته الاعتدال والتوسط في الامور
 وأحب الاعمال الى الله أدومها وان قل ، واذا اعتبرنا هذا
 الحديث وطبقناه على اعمال بعض ممن يتوسعون في الاعمال
 الدنيوية بالتهور والاندفاع حتى يشار اليهم في الفنى واثرء بالبنان
 ثم ما قد يسقطون به الى الخضيض بسبب تلك الشره المالية
 رأينا مصداقه مجسما ظاهراً للعيان ظهور الشمس في رابعة النهار

﴿ الحكمة الرابعة ﴾

اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ . مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ
 حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا
 حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ
 الحياء حالة تعترى النفس خوف الميب وخشية العار مما
 يقبح من الافعال أو ينبوعه القنوق السليم من الحصال مما قد
 يستبان في الحديث واتباع الشهوات وكأن بعض الصحابة حين

قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة « استحيوا من الله حق الحياء ، انهم عليهم فهم منها فقالوا يا نبي الله « إنا نستحي من الله والله الحمد ، فقال لهم ليس كذلك وإنما من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى أى جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة فلا ينظر المرء ولا يستمع الى ما يحرم ولا يتكلم فيما لا يعنيه او يكون فيه الائم عليه . ويقصد بالبطن وما حوى من الاعضاء القلب والبطن والفرج واليدين والرجلين فلتحفظ كلها وتضان عما يحرم ويحذر مما يملأ الجوف من الحرام ثم ان من شروط الاستحياء الحق من الله ان يذكر الموت وما بعده وان من رغب في الآخرة حق عليه ان يترك زينة الحياة الدنيا الكاذبة فلا يكبر من التمتع والرفاهة حتى ينال حسن ثواب الحياة الاخرية فمن فعل ذلك واخلص النية في العمل كان جديراً بان يكون ممن يستحيون من الله حق الحياء ويخشونه حق خشيته تعالى فيرفع الله درجاته ويفيض عليه نعمه ظاهرة وباطنة « وان تعدوا نعمة لا تحصوها »

﴿ الحكمة الخامسة ﴾

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوِّ كَحَامِلِ الشَّكِّ

وَنَافِعِ الْكَبِيرِ فَحَامِلُ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْدِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ
مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَحْدِ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِعُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ
ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَحْدِ مِنْهُ رِيحاً خَبِيثَةً

هذا مثل جميل وتشبيه بليغ ومعنى الحديث ان جليس
الانسان ان كان صالحاً بما حوت نفسه وأخلاقه من مكارم
وفضائل وآداب كان لعمري كالذى يحمل المسك الازفر وهو
ما نعلم ريحاً طيبة وأريجاً ذكياً ومثل الجليس السوء اى الفاسد
الاخلاق السيئ الطباع كالحداد الذى ينفع الكير في خبث
ريحه وتتن دخانه فالجليس الطيب قد يعطينا من اخلاقه
ومعارفه ما هو أفضل من المسك وينشر علينا ما هو اذكى رائحة
منه بمكس الجليس السوء فانه يفسد اخلاقنا ويشوش افكارنا
ويضل آلباننا فهو مثل نافع الكير والدنو منه إما ان يحرقنا
بناره او ينشر علينا من دخانه وخبث ريح كيره ما فيه أعظم
الضرر والقصد من هذه الحكمة النبوية الشريفة انما هو النهي
بأبلغ عبارة وأقرب تمثيل عن مخالطة الاشرار والارافل ممن
تؤذى الانسان مجالستهم وتسرق من اخلاقهم أخلاقه والترغيب

في مجالسة من تشعنا بمجالستهم وتكسبنا الفضائل مخالطهم
سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو الدنيا ولقد جاء في حديث آخر
صحيح في الحث على مخالطة الفضلاء والصلحاء «جالسوا الكبراء
وسائلوا العلماء وخالطوا الحكماء» وفي حديث آخر «خير
جلسائكم من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقته وذوكم
بالآخرة عمله» ولعمري أنه نعم المجلس

﴿ الحكمة السادسة ﴾

مَا كَانَ الرَّفَقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا تُزْعَ مِنْ شَيْءٍ

إِلَّا شَانَهُ

الرفق واللين ضدان لا يستويان وامر ان يختلفان ونتائج
الاول حميدة ومغاب الثاني قد يكون فيها غالباً الضرر البالغ
على صاحبه ، فالرفق أى التؤدة يزين الاعمال ويسهلها لان
العقل يكون فيها الحاكم والسلطان وعلى الضد من ذلك العنف
والعجلة فانه مقرون بالنفرة والقاء الجفوة وسرعة الكبوة فهو لذلك
يشين صاحبه ويفسد عليه غالباً عمله وليس المراد بالرفق التواني
في الامور او التراخي في الاعمال وانما المراد به التؤدة ولقد جاء
في حديث آخر صحيح «التؤدة كلها خير الا في عمل الآخرة»

﴿ الحكمة السابعة ﴾

خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ
الرَّجُلُ قَلْبٌ سَوِيٌّ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ

ما الخلق الحسن الا الاتصاف بمحاسن الشيم والتعطي
بالمفضائل النفسانية والكمالات الانسانية في المعاملات
والمعاملات والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس بذلك كما
قال في الحديث المشهور «بعثت لاتمم مكارم الاخلاق». ومعنى
الحكمة النبوية التي نحن بصددھا هنا ان صاحب الاخلاق
الطيبة الرضية هو افضل الناس وخيرھم عند الله وان شر الناس
انما هو ذلك الذي تسوء اخلاقه وتفسد اعرافه وتجنّب في
مباشرة الناس نفسه وان حسنت صورته الظاهرة وبزته
فكانت على عكس صورته الباطنة والله سبحانه وتعالى كما جاء
في بعض الحكم النبوية لا ينظر الى صورنا وانما ينظر الى اعمالنا
ونياتنا اي ما يحويه وجداننا لانه ينبوع اعمالنا وهناك احاديث
كثيرة تحث على تحرّي حسن الخلق فيجب لعمرى على
صاحب الاخلاق الفاسدة والطباع السوء التي ينضح منها على
اعماله فتفسد عليه في الهيئة الاجتماعية احواله ان يجاهد نفسه

الامارة بالسوء حتى تصلح ارادته ويحسن خلقه فتذهب شرور
ذرائله وتستقيم له اعماله فيجبه الناس ورب الناس

﴿ الحكمة الثامنة ﴾

عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ
وَعَلَيْكُمْ بِصَدَقَةِ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

اصطناع المعروف عبارة عن البر بالانسانية ومديد الرفد
والمساعدة للفقراء ثم حسن معاملة الناس الى اشياء ذلك مما
يعد من المروآت الانسانية والكمالات البشرية فالنبي صلى
الله عليه وسلم يحثنا على اصطناع المعروف مع الناس كافة لانه
من اعمال البر الانساني التي رضي الخالق وتقي صاحبها الهلكة
لانها تجب فيه الناس وان صدقة السر التي مدحها النبي صلى
الله عليه وسلم في غير ما حديث يحبها الله لانها بعيدة عن مظنة
الرياء وطلب الشهرة فلا يقصد بها صاحبها في الواقع غير
مرضاته تعالى فهي لهذا تطفى غضبه على الانسان فيما كان منه
من ذنوب واوزار لم يابه لها فضلاً عما فيها من البر والاحسان
بدون رياء ولا امتنان

﴿ الحكمة التاسعة ﴾

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ
عِنْدَ الْغَضَبِ

الشديد القوي والصرعة الذي يصارع الناس فيبطش
بالاقران في حلبة الرهان وحومة الميدان وهو من المفاخر
الانسانية واعمال القروسية الشيرة بينهم قالني صلى الله عليه
وسلم يقول لنا على رسلكم ليس هذا المتصف بالقوة وشدة
البأس في الصراع هو القوى الشجاع ولكن هناك من هو
أقوي منه أو أخرى منه بالاتصاف بذلك وهو الذي يتمكن
من قهر نفسه ويصرعها عند ما يملكها الغضب وتورث أثره في
الرأس وهو أمر ممدوح محمود المنبة مثاب عليه كما جاء في
حديث آخر « من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه ومن حفظ
لسانه ستر الله عورته » وفي القرآن المجيد « ادفع بالتي هي احسن
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » وهو أعلى
مراتب الحلم ،

﴿ الحكمة العاشرة ﴾

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

التواضع وهو لين الجانب وخفض الجناح من غير مذلة من أكرم الفضائل وأكمل الآداب البشرية وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة تحت عليه وتصحنا به وهنا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل أوحى إليه وحي إرسال أن يأمر الأمة الإسلامية بالتواضع ولين الجانب وأن لا يفخر انسان على انسان منهم - لان الكرامة عنده تعالى بالقوى - وان لا يظلم أحد أحداً لان الظلم والبغي مرتبهما وخيم وعقابهما شديد وعاقبتها على كل حال ندامة وخسران

﴿ الحكمة الحادية عشرة ﴾

إِرْحَمُوا تُرْحَمُوا وَأَغْفِرُوا يُغْفَرَ لَكُمْ ، وَيُنْزِلْ لَأَقْصَاعِ الْقَوْلِ ، وَيُنْزِلْ لِلْمُصْرِينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

الرحمة رقة تلحق النفس وشفقة تأخذ القلب فتعطفه على

البائسين وذوى المصائب فإن العطف على هؤلاء والاتصاف بالرحمة في السلوك مع الناس كلهم يوجب رحمة الله تعالى كما جاء في حديث آخر « ارحم من في الارض يرحمك من في السماء » وكذلك الصفح عن الزلات وإقالة العثرات مما يحبه الله اعظم كرمه وغفرانه ويجب من يتصف به ويقابل بصفته مع الناس بمثله عنده ، ثم قال ويل لاقناع القول أي شدة وهلكة وخسران أولئك الذين لا يعون الحكمة وسمهم كالقمع والقمع تنفذ منه السوائل ولا يحفظها وويل كذلك لأولئك الذين يصرون على الذنوب والذائل ضللاً وغواية وعناداً وهم يعلمون مع ذلك أنهم على مساوى ومعاصي وذنائل مردية بهم وبسواهم

﴿ الحكمة الثانية عشرة ﴾

لَيْسَ الْغِنَى مِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
العرض ما ينتفع به من متاع الدنيا ومعنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لان كثيراً ممن وسع الله عليهم في الثروة مجردون من القناعة النفسية شراة وحرصاً فكان من هذه الصفة صفته من الاغنياء فقير من شدة حرصه وعظم

شراسته وطعمه أما الغنى الحقيقي فهو غنى النفس وإن أحرزت
اليدان الاموال وقال القرطبي كما نقله المقرئى «معنى الحديث
ان الغنى النافع أو العظيم أو المدوح هو غنى النفس وبيانه انه
اذا استغنت نفسك كفت عن المطامع فزت وعظمت وحصل
لها من الخطوة والزاهة والشرف والمدح اكثر من الغنى الذى
يناله من يكون فقير النفس لحرصه فانه يورطه في رذائل
الامور فيكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون
أصغر من كل صغير وأذل من كل ذليل ، والله در الشاعر
حيث قال

والناس أكس من ان يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار احسان

﴿ الحكمة الثالثة عشرة ﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا

مَخِيلَةٍ .

المخيلة والخيلاء العجب والتكبر قال العالم عبد اللطيف
البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الانسان نفسه اذ
فيه تدبير مصالح النفس والجسد والدنيا والآخرة فقيه الامر
بالاكل والشرب من الحلال الطيب والتصدق على الفقير

والمسكين والامر بتزيين اللباس ولكن بلا اسراف ولا تبذير
ولا عجب ولا خيلاء اذ في الاسراف ضياع المال وهو أساس
الحياة وعتادها وفي العجب والكبر ومباهاة الناس به مثال لما
كان عليه قارون الذي ضرب الله به المثل في القرآن المجيد
لكل غني معجب بعنائه متكبر على الناس به فسبب له ذلك
ذهاب ماله وضياع نفسه حتى كره الفنى لما شاهدوا ما أصابه
من تمنوا من قومه ان يكون لهم مثل حظه وثروته وزينته

﴿ الحكمة الرابعة عشرة ﴾

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ
وَالصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْيَمِينِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْيَمِينِ هِيَ
الْحَالِقَةُ

قال بعض العلماء انما يراد باصلاح ذات اليمين ما بين
الناس من الاحوال حتى تكون احوال محبة واثمة واثاق وقيل
المراد به اصلاح الفساد والفتنة التي تكون بين الناس وبعضهم
فهذا الاصلاح واجب عندنا وجوب كفاية معها وجد الانسان
اليه سييلا ويحتمل الاصلاح بمواساة الاخوان والمحتاجين

ومساعدتهم فالتني صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الحكمة الى ان اصلاح ذات الين أعظم ثواباً ودرجة من الصلاة والصيام والصدقة لما فيه من المصلحة العامة اما فسادها أو إفسادها بالقاء بذور الشقاق فهي الخصلة الذميمة الخالقة أي الرديئة المستأصلة للدين والدنيا كما تستأصل موسى الشعر لانها الفتنة والفتنة بين الناس خطبها عميم وشرها مستطير وكما أردت بأفراد الناس وأضرت بجماعاتهم

﴿ الحكمة الخامسة عشرة ﴾

أَبَاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشُّجَرَ

اضرار الخمر كثيرة وانما اكبر من نفعها ومعنى الحديث الشريف احذر الخمر وشربها فان خطيئتها أي وزرها يطول جميع الخطايا. والاوزار ويزيد فيها ويجر اليها ويملوها كما تملو شجرتها أي الكرمه جميع الشجر وتفرع عليها وتتسلق جذوعها وفروعها ، قال العزيزي وفي الحديث معنيان لطيفان : أحدهما تشبيه المقول بالمحسوس وجعل الاحكام الشرعية في حكم الاعيان المرئية ، والآخر ان الخمر طريق الى الفواحش ومحسنة

لها ومدرجة الى كل خيثة ولذلك سميت « أم الخبائث » ولقد جاء في حديث آخر صحيح « اجتنبوا الحمرة فانها مفتاح كل شر » وفيها يقول ابن الوردي في اللامية :

ودع الحمرة ان كنت فتى كيف يسمى في جنون من عقل

﴿ الحكمة السادسة عشرة ﴾

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

لا يخلو امرؤ من خطأ أو زلل محمًا كان كماله في نفسه وعلمه وعمله وأدبه وفضله لما يبرو النفس عادة من النسيان ونحوه من الاغيار ولكن العقلاء والأكمل يرجعون الى الصواب ويعودون بالملامة على النفس ويتوبون الى الهدى والتوبة واصلاح الخطأ والرجوع عنه فالحديث الشريف يدل لعري على تلك القاعدة أى الناموس الطبيعي المعرض له البشر وان ليس ثم نفس تخلو من الخطأ ولكنه يقول ايضا ان خير البشر أولئك الذين يدركون خطأهم ويعرفون غلطهم فيرجعون عنه ويتوبون الى الله تعالى منه ، فالانسان لا يضرب خطاؤه بمقدار بما يضرب اصراؤه عليه مع معرفته إياه وعدم التوبة منه والاقلاع

عنه حتى يقل بذلك خطاؤه ويأمن العثار والمهلكة بالتمادي في الخطيئة وعدم الاكتراث لها والالتفات إليها والاقلاع عنها

﴿ الحكمة السابعة عشرة ﴾

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

المرء في هذا العالم ليس الا سيرة فمن حسن سلوكه اي عمله ومعاملته فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس وطال به الاملد على ذلك لا جرم صار افضل الناس وخيرهم سيرة وسريرة بمكس ما اذا ساءت فعالة وقبحت خصاله وضلت سيرته وسريرة وتمادى به العمر في ذلك فصار من شرار الناس وقعة عليهم فعنى الحديث لعمرى هو ذاك ولذلك جاء في حديث آخر « خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره » وفي حديث آخر « خير الناس انفعهم للناس » والاحاديث في المعنى كثيرة والآداب جمة ولقد قال الشاعر قديماً

سابق الى الخيرات اهل العلى فانما الناس احاديث
كل امرئ في شأنه كادح فوارث منه وموروث

﴿ الحكمة الثامنة عشرة ﴾

لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

كثيرون قد يملك اقتنتهم حب الظهور ومناقسة الاقران
والنظراء في المقتنيات من الاثاث والرياش والحلي والثياب وغير
ذلك فيقدمون على مشترى ما تشتهي عليهم انفسهم وتوق
اليه اهوؤهم واطماعهم ولولم يكن عندهم ثمن ما يشتهون في الحال
ارتكنا على السداد في الاستقبال وهذا من شر البلايا على
الناس اذ تكثر عليهم الديون وتتراكم من جراء ذلك على النفس
الحوول والهموم وهذه القاعدة الاقتصادية الرشيدة سبق بها
النبي صلى الله عليه وسلم كل الاقتصاديين والاخلاقين حيث
ارشدنا في هذا الحديث الشريف والحكمة البالغة الى انه
لا ينبغي للمرء ان جازله ذلك شرعا ان يتناع شيئا لا حاجة له
به وليس عنده ثمنه وما عني الا الاحتراس من الوقوع في الديون
والخدر من السقوط في تلك الاحوال بل الاحوال التي يروح
تحت افعالها كثير من الناس سفهاً وحماسة غير مقدرين للعواقب
ولا متدبرين في الامور والانسان قل ان ينتبط في الحياة بغير
تقدير ولا تدبير (شعر)

كن بما أوتيته مغتبطاً تستعم عيش القنوع المكتني
 ان في نيل المني وشك الردى واجتناب القصدعين السرف
 كسراج دهنه قوت له فاذا غرقته فيه طفي
 وفي الحديث ايضاً « ما عال من اقتصد » والدين على
 كل حال شين بل رق ولذلك قال حكيم « الدين رقك فلا
 تبذل رقك لمن لا يعرف حقك » وجاء في الحديث الشريف
 ايضاً « أقلل من الدين تعش حراً »

﴿ الحكمة التاسعة عشرة ﴾

الجمالُ في الرجلِ اللسانُ

الانسان في معاشرته لاخوانه ومعاملته لا بناء هيئته مفتر
 الى محادثتهم ومكالمتهم فان كان مهذب المقال حلو اللسان رقيق
 الجانب لا جرم احبه الناس وعظمه الخلطاء والجلال فارشدنا
 النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الى ان هذه الحال في
 المرء جمال له وكال وليس المقصود به تحري الفصاحة والبلاغة
 تشديداً وتضييقاً وانما اراد بهذا الجمال ما هو اسمى من ذلك وأعلى
 كعباً وهو ما عناه الشاعر بقوله :

ان الكلام لفي القواد وانما جعل اللسان على القواد دليلاً

فالمرء اذا كل له ادب نفسه ورجاحة عقله لا جرم نطق
بالصواب لسانه وتسربات بالمحاسن اقواله فاقبلت عليه الاسماع
ومالت اليه الارواح بعكس البذى الفحاش وان كان قس
الفصاحة وذلك باقل المي

﴿ الحكمة المتممة للعشرين ﴾

لَا نَ يَا خُذْ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُو إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ
فَيَبِيعَ فَيَأْكُلْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

السعي في طلب الرزق عتاد الحياة والعمل على المعاش
أس العمران لانه قوام الحياة الفردية والاجتماعية وبه نظامها
في جميع العالم فلذلك جاء الحث على العمل وترك التواني
والاماني في جميع غمر آداب البشر وان العمل مهما حقر
وصغر فهو أفضل من البطالة وسؤال الناس حتى قال عمر بن
الخطاب «مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس» وقال بعض
الحكماء «لا تدع الحيلة في التماس الرزق بكل مكان فالكريم
محتال والدنيء عيال» فالحديث يرمي الى أشرف الاغراض
واكرم الاحوال من حيث السعي على المعاش والحث على
العمل وطلب الرزق وانه لا ينبغي للمرء القادر ان يرضى بان

يكون عالة على المجتمع يتكفف ويسأل الناس وهو أمر
مزدري محقر خير منه احقر أحوال السعي مثل الاحتطاب
ونحوه فيجمع الحطب من الجبل فيبيع منه ويأكل ومن شر
الاحوال من هذا القبيل الكسل والتعلل بالاماني والترفع عن
كثير من الاعمال النافعة أملاً في نيل ما هو أشرف منها في
اعتبار بعض الالهام فتضيع على المرء أوقاته ويزداد قعوده
وخاوده الى الاماني وتخور عزيمته وينتهي به الحال الى البطالة
والكسل والجلق والرديلة وابو تمام يقول

من كان مرعى همه وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولاً

﴿ الحكمة الحادية والعشرون ﴾

قَلِيلٌ تُوَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ

هي كلمة حكمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لثعلبة

ابن حاطب أحد الصحابة عند ما قال له « ادع الله يرزقي »

ولا غرو فان المال الوفير والنشب الكثير كثيراً ما يظني صاحبه

ويكثر مشاغله ويضيع عليه هناء نفسه وراحة باله اذا لم يحسن

التصرف فيه والتدبير له ووضعه مواضعه وصرفه في مصارفه

وهو لمعري معنى لاتطيقه بعكس القليل فان صاحبه يبقى دائماً

محتاطاً لنفسه عاملاً على تدبير أمره واصلاح شأنه قليل المصوم
مع ذلك خفيف الحمل ناهيك اذا كان ممن يتصفون بالتقوى
والورع فانه بلجائه الى الله وشكوه له تعالى على ما رزقه وميله
الى القناعة والزهادة يكون بمأمن من الزلل والشار على قدر
الامكان متصفاً بأحسن الاحوال الاخلاقية والمعاشية في كل
أين وأن وكم من غني فقير بمحرصه ومشاغله وفقير غني بقناعته
وراحة باله قال الشاعر أبو القتاية :

اذا القوت تأتي لك والصحة والامن
واصبحت اخا حزن فلا فارقت الحزن

﴿ الحكمة الثانية والمشرون ﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَّمَ وَيُحِبُّ مُعَالِيَ الْأَخْلَاقِ
وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا

من أفضل الاخلاق وأكرم الصفات الكرم اي الجود
والله سبحانه وتعالى هو أكرم الاكرمين فلذلك يحب من عباده
الاتصاف بالكرم الشامل للجود والسخاء وما جرى مجراه من
الخلال كما انه يحب معالي الاخلاق من الشجاعة والشفقة والعدل
والحكمة ويكره لعباده الاتصاف باضداد ذلك من الخصال

والاحوال الحقيرة المسترذلة ومدار الآداب الاسلامية في القرآن
والحديث انما تدور حول هذا المحور على انه يجب على المرء
على كل حال أن يجاهد نفسه حتى يكسبها المعالي ويلبسها رداء
الحامد ويخلع عن جيده اغلال الرذائل وهو مركب قد يكون
ذلولاً اذا وسط الانسان عقله ولم يعط نفسه في كل ما تشتهي
منها ومن حكم اكنم بن صفي لولده « يا بني ذلوا أخلاقكم
للمطالب وقودوها على الحامد وعلوها المكارم ولا تقيموا على
خلق تذمونه من غيركم وصلوا من رغب اليكم وتحلقوا بالجود
يلبسكم الحبة ولا تتقعدوا البخل فتمجّلوا القفر »

﴿ الحكمه الثالثه والعشرون ﴾

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ
من اوصاف الكاملين في الايمان الكاملين في الآداب
الترفع عن هذه الارجاس والتعالي بالنفس عن تلك الادناس
من الشتم والسب واللعن وفحش القول وبذاءة اللسان لانها
كلها عيوب محقرة لصاحبها مشينه للمتصف بها فالحديث
الشريف يرشدنا الى ان المؤمن الذي أشرب قلبه حلاوة
الايمان والاسلام ليس من أخلاقه ولا من شيمته الطعن اي

الوقوع في اعراض الناس بنحو ذم او غيبة او غيبة ولا هو
ذو غش في منطقه ولا تقيصة في اقواله وافعاله فلا تنطق شفتاه
ببذاءة ولا يأتي لسانه بدنيئة ولقد جاء في حديث آخر صحيح
« ان الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء وان احسن
الناس اسلاماً احسنهم خلقاً » وقال الحسين بن مطير يفتخر
بآدابه من هذا القبيل :

احب مكارم الاخلاق جهدي   واكره ان اعيب وان اطابا
واصفح عن سباب الناس حليماً   وشر الناس من يهوى السبابا
ومن هاب الرجال تهيؤه   ومن حقار الرجال قلن يهابوا

﴿ الحكمة الرابعة والعشرون ﴾

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

المؤمن المخلص الايمان الكامل فيه من تورع فلازمته الامانة
في المعاملات كلها فامنه من ثم اخلق على امواله وانفسهم
وكذا من صفة الدين التي ان بقي بعهوده ويربوعوده فلا
يماطل ولا يخلف وعداً فاذا تجرد المرء من الامانة وسلب الوفاء
بالعهود والبر بالعود فهما كان اتصافه بالايمان والدين لا يكون
لعمري كاملاً في ذلك لا عند الله ولا عند الناس بل كان احرى

بان يوصف بما جاء في هذا الحديث « آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان » وانها لسبب عظيمة بين الناس وجريرة ظاهرة الاثر في الهيئة الاجتماعية واثم عند الله لو يعلم الناس عظيم

اخلاق بمن رضى الحياة شيمة ان لا يري الا صريع حوادث ما زالت الاراء تلتقى بؤسها أبداً بغادر ذمة او ناكث

﴿ الحكمة الخامسة والمشرون ﴾

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ .

الحسد خب زوال النعمة عن المنعم عليه بها وهو امر مكروه ممقوت مفسد لحال الحاسد مضيع عليه صوابه في دنياه ودينه لانصرافه عن اصلاح حاله الى الحط من شأن الخير والعمل على الاضرار به وازالة نعمته بنياً وحسداً مما قد يضر به دون المحسود فالحديث الشريف يبين لنا ان هذه الحال النفسية السيئة التي تمتلئ بها بعض النفوس لمعجزها قد تفسد عليها اعمالها وتذهب بحسناتها حتى انها لتأكلها كما تأكل النار

الملهية الخطب اليابس ، والحسد غير النبطة اذ النبطة حب
نيل النعم بلا كراهة لوجودها ودوامها على المغبوط وانما يشتهي
المرء لنفسه مثلها وهي مفيدة لانها قد ترشد المرء الى خير السبل
غالباً وفي الحسد يقول شيخ المعرفة
ان كان قلبك فيه خوف بارئ فلا تجاوز حذار الله بالحسد

﴿ الحكمة السادسة والمشرون ﴾

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَئِنَّةٌ
وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ

اى اترك ما تشك في كونه حسناً او قبيحاً او لا تدري ان
كان حلالاً او حراماً ضاراً او نافعاً صدقاً او كذباً حتى تكون
دقيقاً في امرك يقطعاً في شأنك واستمسك بما لا تشك في
كونه حسناً صحيحاً متيقناً حله معتقداً صدقه فان الصدق في
القول والتدقيق في العمل طمأنينة تطمئن بها النفوس وتسكن
اليها القلوب بعكس الكذب والبهتان فانه ريبة اى شك يغلغ
منه القلب ويضطرب له الوجدان وتشوش الاعمال فالحديث
يدعو الى اكرم الاحوال المنجية للانسان المينة للعقل على

الخلاص من كثير مما يعرف طريقه ويضله السبيل من الريب
والشكوك والكذب والنساج له وقد در الشاعر حيث قال

والناس شبه ظروف حشوها صبر   فوق افواها شيء من العسل
تحلو لذائقها حتى اذا انكشفت   له بين ما تحويه من زغل

❦ الحكمة السابعة والعشرون ❦

مِنْ حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ .

كثير من الناس لا تنصرف احاديثهم بل وهمهم الا فيما لا فائدة
لهم منه البتة من القيل والقال وهذا فيه مضیعة لا وقتهم
وصرف لهمهم فيما لا يجديهم نفعاً ولا يهيمهم منه شيء في
معاش او معاد فهذه الحكمة النبوية الشريفة تدلنا على ان من
حسن اسلامنا وكال ايماننا ان نترك ما لا ينهنا ولا يعيننا من
القيل والقال واشتغال البال بامر الغير واحوال الناس وكثرة
الحجاج والحجاج في التافهات ولقد حد التزالي ما لا يعني بانه
ما لو ترك لم يفت به ثواب ولم ينجر به ضرر ولعسى فان من
اقتصر على هذا في حاله وكلامه قل كلامه وصلح حاله وحاسب
نفسه ولم يضع اوقاته ونال سعادته

اذا شئت ان تحي عزيراً مسلماً   فدبر وبير ما تقول وتفعل

﴿ الحكمة الثامنة والعشرون ﴾

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي .

من تمام الادب الانساني أن يحسن المرء معاشرته أهله وأفراد أسرته وذوي عشرته بحسن القيام عليهم والتدبير لامرهم والتلطف بهم لتصفو لهم وله معيشته ويحصل له ولهم الهناء ولقد جاء في حديث آخره ان من أكل المؤمنين إيماناً احسنهم خاتماً وأطفهم بأهله ، فهذا الحديث وأمثاله بمحتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الادب الواجب يقول ان أفضلكم من أحسن معاشرته أهله من الزوجة والولد وذوي القرابة ونحوهم ولما كان لنا في رسول الله القدوة الصالحة والاسوة الحسنة لا جرم إين لنا انه كان خير الامة الاسلامية كلها في أدب معاشرته الاهل وذوي العشرة ليزيد في خصاله على الاقتداء به ولنا فيه لعمري الاسوة الحسنة كما قال الله تعالى « ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر »

﴿ الحكمة التاسعة والعشرون ﴾

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ فَإِنْ أَيْتَمُّ إِلَّا الْمَجَالِسَ

فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

اعتاد كثير من الناس الجلوس في الاسواق وعلى قارعة
الطرق في أوقات الفراغ تسلية للنفس وترويحاً للصدر من عناء
الاعمال. ولكن كثيرين منهم قد يجرم ذلك الى ما يفسد
الاخلاق ويحط بالشرف ويخدش الناموس فالحديث يحذرنا
من هذه المجالس ويحظرها علينا ويقول ان كان لا بد لكم من
ذلك تسلية للنفس فاعطوا الطريق حقها أي أذهبها المفيد لكم
ولهيئتكم الاجتماعية بأن تتصوا البصر عن النظر الى النساء
المسارات ولا تؤذوا السابلة بلسانكم او عملكم اوتسدوا الطريق
على الناس وان تردوا السلام على من سلم عليكم وان رأيتم شيئاً
منكراً فأنهوا عنه وامروا بالمعروف ولعمري ان الناس لو عملوا
بهذا الحديث وتمسكوا بأدبه لكان في ذلك اعظم فائدة للبيئة
الاجتماعية في آدابها العامة والخاصة بعكس ما هو حاصل الآن
من شغل الناس وميلهم الى الجلوس في المقاهي على قارعة
الطرق مما فيه الحسار والاضرار والتأثير في الاخلاق ولقد جاء
في حديث آخر « شر المجالس الاسواق والطرق وخير المجالس

المساجد فان لم تجلس في المسجد فالزم بيتك ،

﴿ الحكمة المتممة للثلاثين ﴾

إِنَّ أَكْبَرَ الْإِثْمِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ .
 لقد يبلغ فساد الاخلاق ببعض الناس ان يهمل بيته
 ومن تلزمهم نفقته من زوجة او ولد او والد ووالدة ويشفق ماله
 في اللهو واللعب واتباع الشهوات والزينة الى اشباه ذلك وهو
 الامر الواقع الآن كثيراً من بعض من لا خلاق لهم فيكثر
 الفساد في الهيئة الاجتماعية وتضيع كثير من الانفس البريئة
 من النساء والاصفال والشيوخ فالحديث الشريف يحظر هذا
 الامر ويقول صراحة ان هذا الفعل القبيح من أعظم الذنوب
 بل هو اكبرها عند الله وكفى بالمرء أمماً ان يضيع من يقوت
 كما جاء في حديث آخر

﴿ الحكمة الحادية والثلاثون ﴾

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ
 فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ .

اعتادت الناس ان تقبض ذوي اليسار وارباب الجاه والثرء

والقوة وان يكثروا من ذكرهم وترديد اسمائهم واحوالهم ويشغلهم ذلك عما قد يكونون عليه هم من أحوال هنية ربما لم تكن لاولئك الاغنياء وأرباب الجاه فتتنصص عليهم عيشتهم فدواء ذلك ان ينظر المرء اي يقارن ايضاً بين حاله وحالة من هو اقل منه درجة في المال والجاه والمافية فبذلك تراح نفسه ويعلم مقدار نعمة الله تعالى عليه وان من هم دونه اي اكثر منه عناء وشقاء في العالم اكثر ممن فضاوا عليه فهدأ من ثم نفسه وتطيب وتشكر على ما هو لاحق بها من النعم والسعادة فتسر بذلك وتنشط في العمل . وقال العالم ابن بطال كما في شرح المزني على الجامع الصغير مانصه: هذا الحديث جامع لمعاني الخير لان المرء لا يكون بحال يتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها الا وجد من هو فوقه فتى طلبت نفسه اللحاق به استصغر حاله فيكون ابداً في زيادة . ولا يكون على حالة خسيصة من الدنيا الا وجد من اهلها من هو احسن منه حالاً فاذا تفكر في ذلك علم ان نعمة الله وصلت اليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده » وقال غيره « في هذا الحديث دواء الداء لان

الشخص اذا نظر الى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا ودواؤه ان ينظر الى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعية الى الشكر» وجاء في الحديث ايضا «انظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو أجدر ان لا تزدروا نعمة الله عليكم»

﴿الحكمة الثانية والثلاثون﴾

إِذَا ظَهَرَ الرَّئِي وَالرَّبَّاءُ فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ
عَذَابَ اللَّهِ

الرئى والربا من كبار الذنوب المنهى عنها في القرآن المجيد لانها من شر الآثام واشأمها على الناس ومعلوم ان العذاب في الذنوب الكبائر غير قاصر على القصاص والمقاب الاخروي بل هو مما يجعل قتشاهد آثاره السيئة في فساد أحوال الناس واضطراب امورهم وتشويش فهمهم وارتباك شؤونهم وضياح أموالهم وسقم ابدانهم وفساد احوال ذرائعهم فعنى الحديث ان هذين الاثمين الكيبرين والوزرين العظيمين اذا فشيا في هيئة اجتماعية فقد احلت بنفسها عذاب الله أي تسببت في وقوعه بها وتعييله عليها لمخالفتها بارتكاب هذين الاثمين الخطيرين الحكمة

الآلمية في حفظ الانساب والاموال بالربا الفاحش وخرق
 حرمة الناموس ناموس العفة في الاعراض والاموال فتحدث
 ردود فعل ضارة ونحن لو نظرنا بعين الناقد البصير في الاحوال
 الاجتماعية الراهنة لرأينا ان ما الناس واقعون فيه من فساد
 الاحوال الاجتماعية والاقتصادية انما سببه فساد امثال هذه
 الرذائل الخالقة وهم غير ابهين لها ولا مكثر ثكنين تلة بالاماني
 واتكالا على سعة الرحمة وما انتظار الرحمة بالاصرار والتماس
 المغفرة بالمصيان الا خطة سخط وذريعة لبس سولتها اهواء
 النفوس والجهل بالحقائق الدينية والاجتماعية وما يترتب على
 مخالفتها من الخسران في العاجل قبل الاجل

تمزج بابعاد المعاصي ورفضها   فإلّا في القرار من الذنب
 وثابر على تقوى الإله فانها   نجاة لباعيا من المركب الصعب
 وكن طامعا لله في كل حالة   تجد لذّة الدارين ان كنت ذالبا

الحكمة الثالثة والثلاثون

أني أخرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة
 التحريم التصديق والتحريم واليتيم من مات أبواه أو
 أحدهما وهو صغير فصار في كفالة غيرها وتحت وصاية سواهما

في نفسه وماله حتى يكبر والمرأة مثل الزوجة والاخت والمطلقة
والارملة الى ما يشبه ذلك وحقوقها من نحو صداق أو نفقة
او ميراث او مال مشترك فلئن كانت الحقوق كلها متساوية في
الحرمة والتحريم فان تخصيص التحريم بحقوق اليتيم والمرأة
لضعفهما إنما جاء لمزيد العناية بهما حتى لا تعتال حقوقهما ولا تبدد
أموالهما اذا لزمتهما أو وضعت في رقابنا ووكلت الى عهدتنا فنعمل
فيها بالسهر والتشدد في الحفظ والصيانة ولكن كم الناس عاملون
الآن بذلك موفون بالحقوق فيه لعمري ان احوالنا في ذلك
ومشاكلنا من جرائد أكثر من ان تحصى مما جعلنا في واد
وما ترمي اليه آدابنا الاسلامية ومثريعتنا الغراء في واد آخر
والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله « ان الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
سعيراً »

﴿ الحكمة الرابعة والثلاثون ﴾

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ
مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ أَلَا مَانِي .
المرء الرشيد العاقل التقي يحمل نصب عينيه تذليل نفسه

وتتشبثها في العمل المقرب الى الله سالكا في ذلك سبيل الاخيار
 العاملين والابرار المجدين بعكس الكسل الوكل الذي يتبع
 شهوات نفسه ثم يكثر من الاماني الكواذب فعنى الحديث
 ان الكيس اي العاقل المستبصر الراغب حقيقة في الخير من
 دان نفسه اي حاسبها وذلها على الخيرات في المعاملات
 والطاعات حتى صارت لها ملكة راسخة وجعل نصب عينيه
 مخافة الله تعالى ورجاء ثوابه الاخروي أما العاجز اي المقصر
 النافل فهو من اتبع شهوات نفسه الامارة بالسوء فلم يكفها
 ولم يبصرها في العواقب ثم جعل همه مع تصغيره وتفريطه في
 الطاعات والخيرات التمتي على الله ان يسطيه ويصلح حاله ويعفو
 عنه قال الغزالي رحمه الله وهذا غاية الجهل والحق أوردته
 الشيطان في ضمن الدين وقال الدميري «فائدة هذا الحديث
 تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة
 والخروج من المظالم وقضاء الدين والوصية بما له وما عليه»
 وقال الشاعر :

واعلم بانك لن تأسود ولن ترى طرق الرشاد اذا اتبعت هواكا

﴿ الحكمة الخامسة والثلاثون ﴾

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالِإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

هذا الحديث جامع لاعظم قاعدة عمرانية عليها مدار حفظ الحقوق والقيام بالواجبات من حيث الامانة والحفظ والمعدل وفيه تشبيه الاحوال الاجتماعية بالحكومة في سياستها وتديرها دلالة على اهميتها وعظم عبثها حتى في اصغر امورها . فالامام اي الحاكم راع مسئول اي مطالب بحقوق رعيته بالسهر على مصالحها واقامة العدل بينها والرجل في بيته راع ملزم بوفاء حقوق اهله واولاده من نفقة وكسوة وتربية والمرأة في بيت زوجها راعية مطالبة بحسن تديره وتربية اولادها وتحسين عيش زوجها والامانة له والخادم الموثق على مال سيده مسئول

عنه بحفظه والقيام بما عهد اليه فيه خير قيام وكذا الولد المؤمن على مال والديه راع فيه ومطالب بحسن تديره ثم عم مرة اخرى فقال فلكم راع ولكم مسئول عن رعيته ليدخل في العموم حتى المنفرد الذي لا زوج له ولا ولد فانه لمعري راعي نفسه ومسئول عن رعيته بحسن التصرف في نفسه وماله بعمل المأمورات واجتناب المنهيات

الحكمة السادسة والثلاثون ﴿

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

الطير من انشط الحيوان في السعي على ارزاقها والتبكير في طلب اقواتها بنظام عجيب وترتيب غريب حتى ان منها ما يصيف في بقاع بعيدة وتحمل شتاء اصقاعا مترامية مع نشاط وخفة ونقاء وطرب في غدوها في الصباح خفاصا اي خاوية ورواحها في المساء بطانا ممتلئة الحواصل مما كدحت له وسعت في التقاطه من الجيوب والاقوات فهي لا جرم على افضل حال في التوكل بالسمي لا كما يفهم البعض في معنى الحديث الشريف حتى قال البيهقي في ليس في هذا الحديث دلالة على

العمود عن الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق لان
الطير اذا غدت قائما تقدو لطلب الرزق دائما اراد والله اعلم لو
توكلا على الله في ذهابهم وحيثهم وتصرفهم ورأوا ان الخير
بيده ومن عنده لم ينصرفوا الا سالمين غائمين كالطير تقدو
خاصا وروح بطلانا لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم وينشون
ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل ،
وفي التوكل والسعي يقول الشاعر :

توكل على الرحمن في الامر كله

ولا ترغب في المعجز يوما عن الطلب

ألم تر ان الله قال لمريم

وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء ان تجنيه من غير هزه

جنته ولكن كل رزق له سبب

﴿ الحكمة السابعة والثلاثون ﴾

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَلْيُسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

المنكر كل ما خالف الشرع والعرف الصحيح من الامور

الاجتماعية والاحوال الانسانية فكل هذا ازالته واجبة والنهي عنه أمر لازم فلذلك وجدت له التعازير والقصاصات الشرعية والوضعية في الامم كما وجدت للشروع في الآداب العامة القومية القصاصات الادبية حتى تلاشي من الهيثة وقررت الحسبة في الاسلام لتلك الناية من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما امر به في القرآن المجيد فالحديث يبين لنا ادب ذلك بان ما تقدر على تغييره باليد بدون اذى لاحد فعلناه وان كان مما لا قبل لنا به نهينا عليه باللسان فان لم نستطع لا هذا وذاك انكرناه بقلوبنا واستهجناه في نفوسنا حتى نخرج من اثمه ولا تقع في خطيئته ثم قال وذلك اضعف الايمان دلالة على ان الشجاعة الادبية في السعي بالنفس والمجاهرة باللسان لازالة المنكر من افضل الايمان واعظمه لانه ذب عن الحق وازاله للشروع عن المجتمع ولذلك جاء في حديث آخر « مزوا بالمعروف وانها عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم » على انه قد ابتكرت الآن طرائق لازالة المنكر والشروع من الطف ما ذهبت اليه العقول اعني به مثل جماعات ابطال المسكرات ومقاومة المنكرات الى اشباه ذلك مما هو بالغ حد الكمال في الغرب

❦ الحكمة الثامنة والثلاثون ❦

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مِثْلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ
كَمِثْلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بُعُودٍ وَجَاءَ ذَا بُعُودٍ حَتَّى
حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ
بِهَا صَاحِبُهَا تَهْلِكُهُ

قد يستصغر المرء أموراً معينة تقرب إلى نفسه فيستهين
بها ولا يأبه لها ويمدحها من الصغائر المشتبهة ولكن هذه الصغائر
قد تولد الكبار أو تعظم وتتأصل في النفس حتى تصير من
كبار الذنوب فتضر بصاحبها - ومعظم النار من مستصغر
الشر - فعنى الحديث احذروا صغار الذنوب التي تحتقرونها
ولا تأبهون لها فإنها قد تؤدي بكم إلى كبارها ثم ضرب لذلك مثلاً
بليغاً بقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود من الحطب وذا بعود
حتى جمعوا من الحطب كفايتهم لايقاد نار عظيمة انضجوا عليها
خبزهم وطعامهم فأكلوا وشبعوا أي ان تلك المساعي الصغيرة
اتجبت لهم شيئاً عظيماً استوفوا منه حظوظهم وشبع بطونهم
فكذلك مرتكب الصغائر أو غير الآ به لها فيما يقوم به من

الافعال والاقوال قد تعظم وتستحکم فيه تلك الصغيرات حتى .
 تصير له ملكة راسخة وسيلا الى الملكة والخسار وانت خير
 انه إنما يقصد به الحث على عدم التهاون في اتقاء الرذائل صغيرها
 كبيرها ومحاسبة النفس على جليلها وحقيقها حتى يستقيم عودها
 وترجع بالتوبة والاقلاع عن الشرور جهدها والا ضلت طريق
 الهدى واظلم نورها بعد الضياء ولقد جاء في حديث آخر
 « ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت نكتة سوداء في قلبه فان
 هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو
 على قلبه وهو الان الذي ذكر الله « كلا بل وان على قلوبهم
 ما كانوا يكسبون »

الحكمة التاسعة والثلاثون

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَرَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ
 الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَنَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ
 وَالْحُمَّى

التضامن في الهيئة الاجتماعية في كل الاحوال لازم
 اسلامتها بحيث لو اختلف فرع من فروع مقومات حياتها الحسية

والمعنوية ظهر أثر ذلك محسوساً في سائر الفروع الأخرى .
وهذا الحديث ونحوه يدلنا على أن الإسلام سباق في معرفة
أسرار الحياة الاجتماعية أي الممرات البشري والديمقراطية
الصحيحة والآداب العامة الراقية من حيث الحض على التضامن
والتواد والتراحم والتحاب لأن الهيئة الاجتماعية كرجل واحد
إذا مرض عضو من جسمه اضطربت له سائر الأجزاء واختلت
بنيتها لما هناك من الارتباطات والاتصال في تحمل الضرر
ولقد جاء في حديث آخر ما نصه « أن حقاً على المؤمنين أن
يتوجع بعضهم لبعض كما يألم الجسد الرأس » وفي حديث آخر
« المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن
اشتكى عينه اشتكى كله » فالضرر اللاحق بأي فريق يتأثر منه
الفريق الآخر من أبناء الهيئة فوجب أن تسير الهيئة على
منهج عدل وأمر سوى وتلاطف وتعاطف حتى لا يختل نظامها
ولا تنوء بأحمال نفسها المرهقة المهلكة إذا لم تدرك بالمسلاج
الصحيح ونحن لو سألنا العمرانيين والمنادين بالإنسانية وحقوقها
العامة لما رأيناهم تخطوا هذه القاعدة فيما بنوا عليه كثيراً من
نظرياتهم الاجتماعية والاقتصادية ومدارها في الغالب على أن

الانسانية كجسم واحد ولا بد لهذا الجسم ان تؤدى اعضاؤه وظائفها على التمام وتنال حقوقها موزعة كذلك وبذلك يتمثل مزاج العالم وترتاح هيئاته الاجتماعية وطوائفه وافراده ولا تنوء جماعاتهم تحت اقبال تضرر بالكل بسبب ما قد يلحق من الضرر بالجزء

﴿ الحكمة الاربعون ﴾

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ
كَسْبِكُمْ

اصول الكسب ثلاثة الزراعة والصناعة والتجارة وهي موارد حياة البشر وكلها ممدوخة مشكورة في الاحاديث والآثار وزاولها الصحابة والتابعون والناس اجمعون لانها مورد عيشهم ومصدر رزقهم فالتبى صلى الله عليه وسلم جعل اطيب ما يأكل الانسان مما كسب يده وسعى فيه بنفسه وحيث ان الولد ثمرة من ثمرات غرس الانسان فلا جرم كان من كسبه وتعبه في تربيته فلذلك كان من حقوق الوالدين في حالة الحاجة ان يأكلا من مال ولدهما حتى جعل الامام الشافعي نفقتهما واجبة عليه

وفي هذا الحديث ضمناً الحث على احسان تربية الاولاد حتى
يكونوا غرساً صالحاً وكسباً نافعاً

﴿ الحكمة الحادية والاربعون ﴾

إِيَّاكَ وَمُشَارَةَ النَّاسِ فَإِنَّهَا تَذْفِنُ الْغُرَّةَ وَتُظْهِرُ الْعُرَّةَ

من الناس من قد يتصف بالشراسة والشكاسة فيؤذي

بمساويه الناس فتخفى فضائله وتمحي محاسنه ويسقط اعتباره

بينهم فهذه الحكمة النبوية الشريفة تحذرونا هذه الخصلة الذميمة

خصلة مشاورة الناس وان لا تفعل بهم شراً حتى لا يفعلوا بنا

مثله فضلاً عن ان اشتهار المرء بذلك يدفن غرته ان يخفى

حسناته واعماله الصالحة عندهم شبه بفرة القرس ويظهر العرة

أي القدر الدنس استعير للعيب والنقائص التي يأتيها من هذه

خصلته ولقد جاء في حديث « ان شر الناس من اتاه الناس

خشية فحشه أو شره » كما جاء في احاديث أخرى وجوب

مداراة الاشرار والسفهاء ليكمل للمرء الرشيداد به وتظهر فضائله

وينال سعادته

﴿ الحكمة الثانية والاربعون ﴾

إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ
كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ تَعَالَى بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ
كَفَاهُ الشَّعْبَ

ان مشاغل الانسان في العالم كثيرة ومنازع نفسه ومناهجه
مختلفة فهو ما دامت له الحياة معلق القلب مشغول الفكر بتلك
المشاغل والشهوات مهموم النفس بها فان لم يجعل له خطة ويرسم
له طريقاً ينتهي الى الركون على جانب الله بالتوكل والخشية
والترام الحدود قاذمه اهواؤه الى التلف واليوار لتشعب تلك
الاهواء وخطل النفوس فيها فهذا الحديث يرشدنا الى ابلج نهج
في الحياة تقف عنده ونستمد من امداده يقول عليه الصلاة
والسلام ان قلب ابن آدم بكل واد شعبة أي له في شؤون الحياة
ضروب من الفكر كثيرة مختلفة باختلاف الاغراض والشهوات
فن اتبع قلبه الشعب كلها أي صرف قوي نفسه وفكره في
حظوظه المتنوعة واهوائه المختلفة غير مبال بحقوق الله ولا ملتزم
حدوده ولا خاش بأسه لم يبال الله بأي واد اهلكه أي انه يفضل

في تلك الاودية النفسية السحيقة حتى يناله منها العطب والهلكة
قصاصاً منه تعالى على ما فرط في جنبه بتماديه في فروره واتباع
شهواته بعكس من اعتدل فيها وجعل معتمده خالقه ومجاء
شريعته وهاديه أدبه فانه لمعري يكفيه مؤونة حاجاته المتشعبة
ويوفقه الى خير السبل وآمن الطرق واقسطها واعدها واحسنها
هو الحكمة الثالثة والاربعون ﴿

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً
وَكُلُّوها صَالِحَةً

الشفقة على الحيوان الاعجم من أعظم ما حث عليه الشارع
الحكيم ولقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه
وسلم ما معناه (إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي
اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) وكقوله
في حديث آخر ما نصه (غفر الله لامرأة مومسة مرت بكاب
على رأس ربي [بئر] يلهث كاد يقتله العطش فزرعت خفها فأوثقته
بمخارها فزرعت له من الماء ففقر لها بذلك) ومعنى الحديث
الذي نحن بمسدده خافوا عقاب الله واشفقوا على هاه البهائم
المعجمة الخرساء التي تسخرونها ولا تقدر على النطق والشكوى

من الجوع والعطش والتعب والنصب فاحسنوا ركوبها وتحميلها
وعلقها وكلوا ما يؤكل منها صالحة أي سليمة سميحة ولقد جاء في
حديث آخر الحث على العناية بأناث الحيوانات الاهلية للتاج

﴿ الحكمة الرابعة والاربعون ﴾

إِيَّاكُمْ وَالْكِبَرُ فَإِنَّ الْكِبَرَ لَيَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاةَ

الكبر من الرذائل النفسية والآفات التي تضر بصاحبها
وليس هو خصيص بالافغناء وأرباب الجاه بل الكبر قد يكون
في اصغر الناس كما ترى في هذا الحديث الذي ينهانا عنه لانه
يضر بالمتصف به في معاشه ومعاده ويذهب بمحاسنه وفضائله
ويستقطه في عين الناس ويمقتة الله تعالى من اجله لتجبره وتكبره
ولقد جاء في موعظة أخرى نبوية « اجتنبوا التكبر فان العبد
لا يزال يتكبر حتى يقول الله اكتبوا عبدي في الجبارين »
والجبار هو المتكبر العاني، وليس الكبر في شيء من شمم النفس
وترفعها بل هو حال قد يدركها كل من عاني احوال الناس وسبر
اغوار اخلاقهم وطباعهم بالخلطة وليس أحسن من التواضع في
غير مذلة

﴿ الحكمة الخامسة والاربعون ﴾

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَخَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَنتَهَى الرَّيْحُ
 كَفَتْهَا فَإِذَا سَكَنَتْ إِعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكْفَأُ بِالْبَلَاءِ ،
 وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْزَةِ صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى
 إِذَا شَاءَ

الانسان في هذا العالم عرضة للحن والفتن ومغالبة الامور
 وتذليل الصعاب في الحياة فاذا كان عاقلاً رشيداً تحايل في
 التماس الخارج متمسكاً بهداب الحق بالرفق واللين لا بالنف
 والشدة حتى تصفوه الامور وتطيب له الاحوال ويأمن جانب
 الزلل والعتار بعكس الاحق المتصلب فانه كثير الزلل سريع
 المطب ، ومعنى هذا الحديث الجليل الذي يعلمنا اُجمل الاحوال
 في مناهج السلوك في الحياة وأكمل الآداب في ذلك ان
 المؤمن الصادق الايمان مثله في أخذه الامور بالرفق واللين
 كمثل خامة الزرع أي الطاقة الغضة اللينة التي لم تشتد من النبات
 فيلتجئ إلى الله ويتلطف في أحوال الشدة والبلاء التي تصيبه
 كما تكني الريح خامات الزرع ولكنها لينها لا يكسرها اشتداد

هبوبها فاذا سكنت تلك الرياح الشديدة والعواصف العاتية قامت الحامات على أصولها سليمة نقية . اما العاجر اي العنيد المتصلب فلا يلين ولا يلجأ الى الله فيوقمه تصلبه في الخطأ والزلل فتدهوره المصائب كالارزة وهي شجرة الصنوبر فانها لصلابتها وعدم ميلها مع الريح حيث تميل كثيراً ما تقتلعها الريح وتذهب من الارض ريمها وعلى مثل هذا الحديث بني لافنوتين احدي خرافاته الشرعية الحكيمة وقد نقلت الى العربية^(١)

﴿ الحكمة السادسة والاربعون ﴾

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيْبًا
وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيْبًا وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُودٍ نَخِرٍ لَمْ
تَكْسِرْهُ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ سَيْكَةِ الذَّهَبِ إِنْ تَهَخَّتْ عَلَيْهَا
أَحْمَرَتْ وَإِنْ وُزِنَتْ لَمْ تَنْقُصْ

هذان مثالان جيلان أيضاً للمؤمن فشبه في الاول منها بالنحلة تلك الحشرة المفيدة اللطيفة التي لا تأكل إلا من أطيب

(١) العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ للمرحوم عثمان جلال

الأزهار ولا تنتج إلا خيراً ما كول أى العسل وهي مع ذلك خفيفة الروح خفيفة الحمل لا تثقل بجسمها على ما تقع عليه وتحط من الفصون حتى انها اذا وقعت على عود نخر لم تكسره اشارة الى ان الممثل له حاله كذلك في العالم ومع الناس اية كانت أحوالهم ، ثم مثل للدؤمن أيضاً بسبيكة الذهب لعظم قيمته في نفسه وما تحوى من فضائل وان تلك السبيكة مهما أوقدت عليها بالنار أحمرت ولكن كل ذلك لا ينقص من قيمتها ووزنها كذلك المؤمن الصادق مهما اعتوره من المحن والفتن والتجارب فلن يزعه ذلك ولن ينقص من قيمته في نفسه وما أبلغ هذا التمثيل وأحرأه بالاتباع والاستماع لقوم يعقلون

﴿ الحكمة السابعة والاربعون ﴾

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُوءُ بِالْمُتَعَمِّمِينَ

إنتماس الانسان في التمتع ورفاهية العيش ليس بالمشكور في جميع آداب البشر قديمهم وحديثهم لانها حالة تؤدي الى البطر والاشر والكسل وضعف البدن وهي في آدابنا الاسلامية ليست بالمشكورة وان جازت من الحلال الصرف لما فيها من المضار الآتفة وليست بالحصلة التي تشغل هم أولئك الذين ينحرون

الآداب الراقية الراغبين في الكمال النفسي والديني فلذلك
حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال انها ليست بالحالة
التي يجب أن تكون عادة لعباد الله الراغبين في حسن ثوابه
واستكمال نفوسهم . ولمرى فان مطاوعة النفس في التتم في
اللاكل والمشرى والملبس ونحو ذلك ليس بالامر المحمود لانه
فضلاً عما فيه من المضار التي يجرها على الذات يجر كذلك الى
السرف والسرف يجر الى الحراب الحسى والمنوى

﴿ الحكمة الثامنة والاربعون ﴾

أَسْمِعْ وَالطَّاعَةَ حَقَّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ
كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَمْنَعُ وَلَا
طَّاعَةَ

الطاعة من أفضل الحلال لتمشية النظام واقامة الشرائع
واداء الحقوق والواجبات وادارة الشؤون العامة منها والخاصة
والا أصبح الناس فوضى وكل أمور العالم ما لم يكن فيها نظام
متبع وطاعة شاملة وكلمة مسموعة فسدت وعرتها الفوضى
فالحديث يدلنا على ان ديننا جمع أى حث على اكرم خلة اجتماعية

وان السمع والطاعة للنظام والشرع واجب على كل مسلم ولو كان
فيهما ما يكره لانه وبما كان فيه مصلحة عامة لا تذكر في جنبها
مصلحته الخاصة لكن اذا تحقق للمؤمن ان فيما يؤمر به أو ينهى
عنه أمراً يخالف الشرع وأنه مما يمدد من المعاصي فيثبت ينبغي
ان لا نسمع ولا نطيع تبعاً للقاعدة التي جاءت في الحديث
الآخر (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) والآحاد في
الطاعة كثيرة

﴿ الحكمة التاسعة والاربعون ﴾

أَجْمَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سِتْرًا مِّنَ الْحَلَالِ مَن
فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَمَن أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى
جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَإِنْ لِكُلِّ مَمْلُوكٍ حِمًى وَإِنْ
حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ

الحرام ما حرمه الشرع والحلال ما احله لنا وفيه مندوحة
عن الحرام بحيث لم يكن فيما حرم شيء الا وفيما احله ما هو
افضل واشرف منه ولا يتقص عنه مع ذلك في فوائده وملاذاته
ومسراته على ان معنى الحديث ان من جعل بينه وبين الحرام

حداً من الحلال كان ذلك اصون لدينه وورعه وسلامة عرضه
 من الدم الشرعي والعرفي ومن توسع في ملذات الدنيا وارتع
 فيها تطرف فيوشك ان يقع في الحرام كالذي يرتع الى جنب
 الحى أي الشيء المحمي فيوشك ان يقع فيه وان لكل ملك حى
 فقد كان ملوك العرب قديماً يتخذون أرضاً ذات مرعى او نحو
 ذلك يحمونها فلا يقربها احد. فحى الله في أرضه ما حرمه على
 عباده فعلى العاقل ان يتقي المحارم ويتورع فيما احله الله الى حد
 محدود حتى لا تطوح به نفسه فيقع في الحرام

﴿ الحكمة الخمسون ﴾

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِمَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قِيلَ وَمَا اسْتَعْمَلَهُ ؟
 قَالَ يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ
 مَنْ حَوْلَهُ

الاعمال الصالحة في الدنيا كثيرة وهي ذاهبة كل مذهب
 في الشؤون الحيوية بين تجارة وصناعة وامارة فالله تعالى يهدي
 من عباده للخير فيها من يشاء من خلقه حتى يرضى عنهم من
 حولهم من الناس ويثنون عليهم من اجلها تمام فضلهم ونفعهم

بها وتأديتهم حقوقها فالمرء الذي يوفق في عمله وينجح فيه ويشتهر
بفضله بين الناس حتى يرضوا عنه ويكثر عمله بواسطة نفعه لهم
فذلك لعمري ممن ينطبق عليهم هذا الحديث الشريف فيعيش
صاحبه نافعاً ويموت صالحاً مرضياً عنه من الناس ورب الناس
(وخير الناس أنفعهم للناس) فيبرئون ذمته ويثنون عليه خيراً
ويجز الله سبحانه وتعالى شهادتهم

﴿ الحكمة الحادية والخمسون ﴾

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ ذِمِّهِ
الشم والقذف والقيية والميمية ثم التناول على الناس
بالضرب والأذية والقتال واغتصاب الاموال بالوسائل المحرمة
السافلة كل هذا مما حرمه الشارع تحريماً صريحاً ووضعت له
القصاصات الحقة في الشرائع السماوية والوضعية فالحديث
الشريف يرشدنا الى أشرف القواعد الادبية اذ يقول ان من
الفسوق أى التجور والعصيان سباب المسلم والسباب أبلغ من
السب لان السب شتم الانسان والتكلم فيه بما يبيحه والسباب
أن يقول فيه بما ليس فيه واذا كان سباب المسلم من الفسوق
فقتاله أى مقاتلته كفر عبر به مبالغة في التحذير أو انه لو استحل

قتله كان كذلك وحرمة ماله أى عدم التعدى عليه في ماله
 بالاغتصاب والسرقة وما أشبه ذلك واجب كوجوب الحج
 والمنع في اهراق دمه ونحن لو نظرنا في اخبار طبقاتنا الدنيا في
 الارياف من التعدى على اخوانهم بالشتم والتطاول عليهم بالاذية
 والقتل وانتهاب الاموال واغتصابها بالطرق غير الشريفة علنا
 اننا لسنا لعمرى على شيء كبير من آداب ديننا القويم . ولقد
 جاء في حديث آخر كالتأييد لهذا الحديث (كل المسلم على
 المسلم حرام ماله وعرضه ودمه . حسب امرئ من الشر ان يحقر
 أخاه المسلم)

﴿ الحكمة الثانية والخمسون ﴾

إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَنْحَقُّ
 من اعظم الفضائل في البيع والتجارات الامانة والصدق
 وعدم النش والخداع والحلف الكاذب ونحوه وان الصدق
 والامانة ليسا زمان التاجر لزومهما لا كثر الناس تعرضاً لمعاملة
 الناس ولذلك جاء في حديث آخر (التاجر الامين الصدوق
 مع الشهداء يوم القيامة) لانه من اكبر المجاهدين للنفس عن
 الحرام وهو الجهاد الاكبر ومعنى الحديث الذي نحن فيه احذر

كرة الخلف في البيع فانه يروج سلعتك قليلاً في الظاهر لكنه يؤول الى زوالها وخسرها في الحقيقة لان الله لا يرضى النفس والناس لا يقبلون على من يشتهر به . وفي حديث آخر « من غش فليس منا » وهو يشمل عمل التاجر وغير التاجر

الحكمة الثالثة والخمسون *

خَيْرُ مَا يُخْلَفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ
وَصَدَقَةٌ تَجْرِي بَبَاقِهِ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

ما وجد الانسان في هذا العالم الا لينفع بالعلم والعمل واخلاف النسل ، فبالعلم يستفيد الناس وينتفعون اديباً ومادياً ، وبالعلم تحموز الاموال والمكاسب التي هي قوام الهيئة وبها صلاحها وما يجري من أعمال البرّ الجارية ، وبالذرية واصلاح تربيتها وتعليمها يقوم الخلف مكان السلف وبني كما كان يبنى تلك سنة الله في خلقه وقاعدة في العمران قلّ أن تخل في هيئة او تضعف الا لحق بها الفساد وساد فيها الخلل ، ومعنى الحديث ان افضل ما يترك الرجل من اثر صالح بعد موته وما قدم في حياته ثلاث : اما ذرية طيبة صالحة تعرف حقه في تربيتها وتعليمها فتدعوه بالرحمة في مماته واما صدقة أي عمل

بردائم الاثر يناله ثوابه ويذكر به عند الناس واما علم يؤثر عنه
يستفيد به الناس من بعده وكلها نعمت الآثار ونعم ما يعمل
المرء ويكدهح لنيلها والوصول اليها

﴿ الحكمة الرابعة والخمسون ﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ
يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

لقد شرع الله تعالى شرعه المنيف وبين لنا فيه الحلال
والحرام فهو تعالى لذلك يحب لعباده المؤمنين ان يمتنعوا عما
حرم ويحتنبوا كل ما يشين من الآثام والردائل جبا بهم وشفقة
عليهم مما رتبته من الجزاء على الافعال، فعنى الحديث الشريف:
ان الله ينار على عباده المؤمنين غيرتهم هم على أنفسهم وحريمهم
وغيرته عز وجل انما هي من جهة ان يأتي العبد ما حرم تعالى
على عباده جبا بهم وصونا لهم وشفقة عليهم من الوقوع في هذه
الارجاس والخطايا المردية لهم

﴿ الحكمة الخامسة والخمسون ﴾

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا

الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ
سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَأَسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ

الظلم من أشد ما تسوء به حال الأمم والافراد اذا ساد
فيها وفشا بين بنيتها لانه خروج عن الحد في العدل والعدل
أساس الملك فمتى اختل ميزانه باءت الاحوال بالخسران وآلت
الامور الى البوار والدمار ، والشح عبارة عن شدة الحرص
والطمع والبخل بالحقوق والرغبة في احتضامها ، قالنبي صلى الله
عليه وسلم يقول : احذروا الظلم أي لا تتجاوزوا الحد ولا تعتدوا
بعضكم على بعض فان خطرهم عند الله تعالى كبير وعقابه شديد ،
واحذروا الشح أي الحرص والطمع والبخل بالحقوق فان هذا
قد أهلك من كان قبلكم من الأمم كالفرس واليهود واليونان
والرومان واضطروهم الى العداء والنزاع والقتال واستحلال
ما حرم عليهم من اغتصاب الاموال وهو ردع عن الوقوع في
تينك الرذيلتين وفروعهما من الحصال الذميمة المردية وتحذير
من مغابها السيئة واضرارها اللاحقة . والآحاديث في أدب
الباب كثيرة بل الاسلام مداره كله على اقامة قسطاس العدل
وترك الظلم والعدوان وانه مما لا يترك ذنبه بلا عقوبة وان

دعوة المظلوم مستجابة وان الله لا يقدس أعمالنا ما لم يأخذ
ضعيفنا حقه من قوتنا وان من تولى الامور منا والقضاء فينا
ينبغي له أن يكون على العدل الصرف والنزاهة والاستقامة .
وجاء في الشح أي الحرص والطمع أحاديث كثيرة كلها
تدل على قبح تلك الحاصل وسوء حال المتلوث برذائلها في
الحال والمآل

﴿ الحكمة السادسة والخمسون ﴾

لَا يَبْلُغُ الْمَرْءَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَخْزِنَ مِنْ لِسَانِهِ

اطلاق اللسان في الثروة والمهذيان والتطوح في المقال
ليس أقبح منه لانه كثيراً ما يكون ذلك في القشار او الكذب
والفنية والتمية وما أشبه ذلك فكل هذا اذا اتصف به انسان
كان ناقصاً عن الكمال . والحديث يقول : لا يصل المرء الى
الايان الكامل ويتصف به على الحقيقة الا اذا بعد عن تلك
الحاصل وجعل فيه كما قال العالم المناوي : « خزنة اللسان فلا
يفتحه إلا بفتح اذن الله » اي انه يصونه ولا يتكلم الا بما فيه
مرضاته وخير نفسه وهيئته وذوي عشيرته . ولقد جاء في حديث
آخر ما نصه : « اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر

اللسان فتقول اتق الله فينا انما نحن بك فان استقمتم استقمنا
وان اعوججت اعوججنا

﴿ الحكمة السابعة والخمسون ﴾

المرء مع من أحبَّ ولهُ ما اكتسبَ

اذا تحرى الانسان معاشره الكمل وتخلق باخلاق افاضل
الرجال وتمسك بمبادئهم عن محبة وورعة كان لعمري معهم ان
لم يكن بالجد فبالروح والنهаж والاخلاق وكان معهم في
الآخرة وانما لا يوصله الى ذلك كله ولا يكسبه اياه الا عمله
الذي هو عتاده فان كان خيراً فهو مع الخيرين في الدنيا والآخرة
وان كان شراً فلكل ما اكتسب . واما الحب بغير ذلك فلا
ثمرة فيه . وهل يجنى السكر من الحنظل .

﴿ الحكمة الثامنة والخمسون ﴾

إِيَّاكُمْ وَالْهَوَى فَإِنَّ الْهَوَى يُصِمُّ وَيَعِي

الهوى انصراف النفوس الى الرغبات وتحول الوجوه
والعزائم في الامور لدرجة تأخذ على اللب خفافه وتسد على
العقل المنافس فلا يلتفت اليه فيما تنزع اليه الالهواء ولا يوسط
ويستخدم في تلك الشؤون وهذه حالة قبيحة وعادة في البشر

كثيراً ما تجلب الندم فلا يعرف المرء سوء مغبتها الا في نهاية امره وعند شعوره بما يحيط به من الاخطار ولقد ذم الشارع الحكيم ذلك في غير ما حديث وفي هذا الحديث يقول : احذروا الهوى اي الميول النفسية الفاسدة لانها تجعل المرء اصم عن سماع صوت العقل اعنى عن طريق الصواب والمهدي في مناهج الحياة

﴿ الحكمة التاسعة والخمسون ﴾

خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرِكْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ وَلَا دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ
وَلَمْ يَكُنْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ

الدنيا مزروعة للآخرة فمن يعمل فيها بالحق ويأخذ من الحياة نصيبه بالصدق ويمشى متبعاً لما امر الله به عباده من العمل للدارين وتجنب نواهيها للخطوة بالسعادتين كان لعمري من خير الناس في هذا العالم . اما من قد تنصرف همهته الى عمل الآخرة وهجر ما امر الله به في الحياة الدنيا فذلك ليس بالافضل وكذلك من شغلته دنياه عن امور دينه فهو ايضاً بشير منزلة ، فالحديث صريح في ان افضل الناس منزلة من لم تشغله

دنياء عن آخرته ولا آخرته عن دنياء بل يعمل لهذه ولتلك حتى لا يكون في معاشه مالة على الناس وهو حث على التزام حد الوسط في المطالبين ولذلك جاء في حكمة اخرى : «اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»

﴿ الحكمة المتممة للستين ﴾

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ
الدَّلِجَةِ

امر الدين كله يسر وليس بعسر والتشديد فيه والتشدد في امور العبادة ليس بالمحمود وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة لانه صارف للانسان عن امور دنياء وهي مطلوبة للحياة والاستعانة بها على نيل السعادة الابدية وهل يحصد المرء بلا زرع فالتيسير في امر الدين انما هو لمصلحة الدين نفسه وأما التشدد فيما يحمل النفس على الملل والضجر فضلاً عن مخالفة ناموس هذا العالم وما كان الدين إلا لتسديد خطي الانسان فيه حتى تطمئن النفس وترجع الى ربها راضية مرضية ، ومعنى

الحديث ان الاسلام ذويسر ولا يغالبه أحد أي لا يتعمق في أعماله أحد. ويترك الرفق الاعجز واتقطع فينالب وهو شأن كثير من المتطمعين في الدين وليس المراد منه منع طلب الاكل في العبادة فانه محمود على كل حال وانما المراد به منع الافراط المؤدي الى الملل أو عدم احسان العمل والاشتغال عن المعاش فلذلك قال فسدوا أي الزموا السداد أي الصواب من غير افراط ولا تقريط وقاربوا أي ان لم تستطيعوا بلوغ الاكل فاعملوا بما يقرب منه وابشروا بالثواب على العمل واستعينوا على عبادة ربكم وصلاتكم له بالقدوة صلاة القدوة والروحة بعد الزوال وقليل من الدلجة بالفتح والضم أي الليل . فكأن الانسان مسافر في هذا العالم فنه الى أطيب أوقات نشاطه ليستعين بعبادة ربه ومناجاة فيها حتى يبلغ نهايته بلا عناء ولا تحمل تعب مع المداومة على ما يسهل عليه طريقه في الدنيا التي أعمالها المعاشية تقتضي العناء واستفراغ شطر القوى

﴿ الحكمة الحادية والستون ﴾

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

أصبح من قبيل تحصيل الحاصل القول بفوائد العلم

ومنافعه ومزاياه في الامم والافراد رجالا ونساء والقرآن المجيد
يقول : « لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ويقول :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » وهذا الحديث الصحيح يقول
ان طلب العلم واجب على كل مسلم والعلم لعربي ينقسم الى
علم معاد وعلم معاش وكلاهما مرتبط بالآخر وكلاهما يعلم من
مقاصد القرآن المجيد لزوم طلبه والارتشاف من رحيقه للنفع
الديني والاخروي ، فالعلوم الشرعية مثل الفقه والتوحيد
والتفسير والحديث كلها ترجع الى صلاح المرء في معاده ومعاشه
وآدابه في سلوكه الاجتماعي ، والعلوم الدنيوية مثل اللغة والادب
والحساب والهندسة وتقويم البلدان والتاريخ والفلك والكيمياء
والطبيعة والاقتصاد السياسي والمنزلي والزراعة ونحوها كلها
ترجع كذلك الى صلاح الانسان في دنياه وتعينه على أمور
دينه ، واذا كان طلب العلم فريضة كما هو نص هذا الحديث
الصحيح فلا جرم كان ترك هذه الفريضة المحبوبة لذاتها ولغيرها
من اكبر الآثام وشر الجرائم وانه ليحق للامة الاسلامية بناء
على هذا أن تحصل أمر التعليم إجباريا وعاما لتخرج من إثم
مخالفة هذه الفريضة

﴿ الحكمة الثانية والستون ﴾

مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

مما يجلب بين الناس المحبة ويصلح ما بينهم من الروابط والالفة جلب النفع ودفع الضرر . والنفع للاصدقاء والاخوان غير قاصر على الماديات من حيث إيصال المعاش أو مديد المساعدة والرفد والمؤاساة في الشدة بل هو يشمل أيضاً الامور المعنوية التي تستلزمها الحياة كالارشاد الى الخير والتنبيه الى تجنب الشر ثم دفع القبيحة الى اشباه ذلك مما يستطيع المرء أن ينفع به اخوانه واصدقائه والمرء قليل بنفسه كثير باخوانه ولا يصنى المودات ويزيد في التحاب غير ذلك . ولقد جاء في حكمة نبوية أخرى : « من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته » وفي الحديث أيضاً : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قيل كيف أنصره ظالماً قال تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره » وفي حكمة ثالثة : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة » فهذا كله من تمام النفع ، ففي الحديث الاول الحث على المساعدة وفي الثاني الحض على نصرة الاخ في الشدة ومنعه عن الظلم وفي الحديث الثالث وجوب رد القبيحة عنه اذا اغتیب في مجلس

﴿ الحكمة الثالثة والستون ﴾

إِنَّ الرُّقَى وَالْتِمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

مما يؤسف عليه أشد الأسف اعتقاد كثير من عوام المسلمين وخاصتهم في الرقي والتائم والسحر والنجوم والرمل الى اشباه ذلك من الخرافات التي نهى الشرع عنها وحرمها لان الاسلام لعمرى هو الدين الذي لا يرى مؤثراً في الكون غير الله عز وجل وأن السحر واشباهه مما يخيل للناس ليس منه شيء بضار الا باذنه تعالى وانه فتنة بل كفر ثم هو لم يأب على أهله الركون على الاسباب المعقولة والوسائط غير المنكورة فهو كما يأمرنا بالتداوي من الامراض واتقاء الوقوع في الاخطار والمهلك وتجنب مثل المجدوم والفرار منه ونحو ذلك يأمرنا أيضاً بان لا نثق بالرقي ولا نمول على التائم والسحر والنجوم والرمل وسماع أقوال الدجاجة لانه لا يعلم الغيب الا الله ولا مؤثر في الحقيقة غيره ، فغنى الحديث الشريف ان الرقي أي التمتة باللسان تستعمل للاستعانة بها على الحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية وهي ضرب من السحر ويستثنى من ذلك الرقية ببعض آي القرآن الشريف تبركاً فانه مما

لا بأس به ، والتأثم جمع تئمة وأصلها خرزات كانت نساء العرب
تعلقها على رأس الطفل وفي عنقه كما تفعل الى الآن بعض النساء
عندنا من تعلق الحرز والاحجية لاطفالهن دفناً للميراث
والامراض في اعتقادهن . والتولة وهي ما يعمل من السحر
لتحبيب المرأة الى زوجها الى اشياء ذلك . فكل هذا عده
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك لان العرب من أهل
الجاهلية الاولى وغيرهم من الامم الوثنية كانت تعتقد تأثير ذلك
وتقصد به دفع الاقدار ونيل الاوطار وهو ليس في المير ولا
في التغير منها ولعمري ان وقوع هذه الامة حتى الآن في مثل
هذه الخرافات والسفاسف واعتقاد تأثيرها لما يدل على مقدار
جهلها بحقائق دينها وزينها عن محجته البيضاء

﴿ الحكمة الرابعة والستون ﴾

لَمَنْ اَللهُ النَّاتِحَةُ وَالْمُسْتَمِعَةُ

من العادات القبيحة المتبعة في هذا القطر انه اذا مات
الميت اتوا بالنائحات والناديات والتفت النساء حولهن يستمعن
وينحن ويصرخن صراخاً مروعاً يمكن على ذلك أياماً وينصبن
المآثم على هذه الصورة أسابيع الى تمام الاربعين يوماً ويزرن

بعضهن بعضاً فيها غير عالمت بما في هذا من المضار ولا آبهات لما فيه من حرمة وخطيئة وافساد للصحة واضاعة للمال لتلك كله لعن الله كما في الحديث النائمة والمستمعة لنواحيها ونديها .
ولقد جاء في حديث آخر : « كل ندابة في النار » وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ثالث « ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية »

﴿ الحكمة الخامسة والستون ﴾

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِيُخَاطِبَهَا

اعتاد الجمهور من الناس في البلاد الاسلامية أن لا ينظر احدهم الى من يخطبها زوجة له ا كتفاء بما تصفه له الخاطبات او ذوات قرابته من النساء من صفات من يخطبها وفي هذا اضرار كثيرة قد لا تعرف الا بعد الزواج مع ان الشرع الاسلامي يميز مخاطب المرأة ان ينظر الى وجهها وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على انه لا بأس ان ينظر الانسان الى مخطوبته انما بشرط ان يكون نظره اليها بقصد الزوج بها ويشترط لمن ينظر الى الفتاة ولا يتزوجها ان لا يبوح بما رأى

وخوف هذا وحده هو الذي اضطر الناس الى الاكتفاء
في الخطبة بما ترى الخاطبات وتصف ذوات قرابة الخاطب .
وانى لنا بهيئة اسلامية تراعى آداب ذلك على أفضله

﴿ الحكمة السادسة والستون ﴾

إِنْ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ تَوْفُوا بِهَا مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

اعتاد كثير من الناس ان يهضموا النساء حقوقهن في المهور
ومؤخر الصداق وما في حكم ذلك من النفقات الشرعية حتي
ضج المجتمع من شروور ذلك وتعبت الهيئة في مداواة داءه
ولقد مر في حكمة مضت النهي عن حق الضميفين المرأة واليتيم
وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم : ان احق
الشروط واولاها بالوفاء وكلها الوفاء به ضربة لازب الحقوق
التي استحللتم بها النساء من المهر والنفقة ونحو ذلك

﴿ الحكمة السابعة والستون ﴾

أَبْغَضُ الطَّلَاقِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

الطلاق جائز في الاسلام وله حد ينتهي اليه كما هو نص
القرآن المجيد : الطلاق مرتان فلهمسك بمعروف او تسريح

بإحسان » وهو مع جوازه يفضيه الله لانه فصل بين نفسين
 كان حقاً عليهما ان يبدشا متحايين متصافين لما بينهما من الروابط
 ويحصل لهما عادة من الذرية فلذلك كره مع جوازه للمصاحبة
 الصحيحة ولكننا نشاهد من أحوالنا بمزيد الأسف ما يندى له
 جبين الاسلام حياء من كثرة فسوه بين طبقاتنا الدنيا وكثرة
 ما يحتال له للرجمة وينشأ عنه من المفاسد في المجتمع فخرى بالمسلمين
 لعمري وقد علموا من هذا الحديث وامثاله أن لا يكثرؤا من
 التلقظ به ولا يطاوعوا النفس والشيطان في النطق بالطلاق لمجرد
 ما قد يحدث عادة بين الزوجين من الشجار والا أنعوا لهذا الصنيع
 الذي يفضيه الله وان أحله للمصلحة العامة. ولقد جاء في حديث
 حسن : « ان الله يوصيكم بالنساء خيراً فانهن امهاتكم وبناتكم
 وخالاتكم ان الرجل من اهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق
 يدها الحيط فما يرغب واحد منهما من صاحبه ، وجاء في
 حديث آخر صحيح توصية بالنساء وانهن كالضلع في العوج
 والمقصود به الحث على حسن معاشرتهم وسياستهن لضعفهن
 عن الرجل حتي لا ينشزن ولا يحتاج الى طلاقهن : استوصوا
 بالنساء خيراً فان المرأة خلقت من ضلع اعوج وان اعوج ما في

الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرتة وان تركته لم يزل اعوج
فاستوصوا بالنساء خيراً»

﴿ الحكمة الثامنة والستون ﴾

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيعُكَ إِذَا
أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

الزوجة الصالحة والمرأة البارة بزوجها وبيتها وأولادها
هي التي تمدح ويمحت على اختيارها في الاسلام ولا يتم للمرأة
ذلك الا اذا ريت وهي فتاة في بيت أبيها تربية صالحة والا
فن أين يأتيها التخلق بالحامد والاتصاف بالفضائل في معاملة
زوجها حتى يسر بها وتطيع أمره وتحفظه في ماله ونفسها.
فمضى الحديث الشريف : أفضل النساء أي الزوجات من
تسرك اذا نظرت اليها لسماحة وجهها وطلاقة حياها وحسن أدبها
وعذوبة منطقتها وحديثها معك وإطاعتك فيما تأمرها به من
أمورك ثم تصون نفسها عن كل قبيصة وتحافظ على مالك
بحسن التدبير لنفقة دارها ومهام بيتها مما تمد النفقة فيه صدقة
لرب البيت وربته كما جاء في حديث آخر : « اذا انفتحت المرأة

من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفتت وزوجها
اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك « فمن رزق امرأة مثل
هذه فخرى به أن يقتبط . ولقد جاء في حديث آخر كالحث
على اختيار المرأة الصالحة « من رزقه الله امرأة صالحة فقد
أمانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي »

﴿ الحكمة التاسعة والستون ﴾

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا
رِيحَهَا فِي زَانِيَةٍ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

من اكمل الآداب والفضائل الدينية بل الانسانية أن
لا تبرز النساء في الطرق والاسواق متبرجات متزينات متمطرات
يقصدن بذلك إظهار زينتهن ومحاسنهن . فكل هذا حرمه
الدين الخفيف كما استهجنه الآداب الصحيحة في سائر الأمم
وان جرت به العادة في كثير من الهيئات الاجتماعية الآخذة
بقشور التمدن دون لبابه ونحن اذا نظرنا في كتابنا العزيز
وأحاديث رسولنا الكريم التيناها ناهيين عن ذلك آبرين
النساء المسلمات بالحشمة والوقار . ومعنى الحديث الذي نحن
فيه : أية امرأة أزيلت ووضعت العطر وخرجت على الناس

ليروا محاسنها ويشموا رائحة عطرها فانها في حكم الزانية. ثم قال :
 وكل عين زانية أي التي تنظر الى محاسن النساء أو الرجال لان
 النظرة كما جاء في حديث آخر من سهام ابليس حثاً على غرض
 البصر والتزام العفة والوقار . وجاء في حديث آخر : « خير
 نسائكم الولود الودود المواسية المواتية اذا اتقين الله وشر نسائكم
 المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا
 مثل الغراب الاعصم » فهذه الآداب صريحة وهي من
 اكل الآداب ولو تمسك بها المسلمون والمسلمات لنالوا سعادتهم
 في انفسهم وذرايعهم وأزواجهم وأموالهم

﴿ الحكمة التامة للسبعين ﴾

أَخْلَصْ دِينَكَ يَكْفِكَ أَقْلِيلٌ مِنْهُ.

الغلو في الدين مكروه كما جاء في حديث آخر صحيح :
 « اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين »
 والمقصود التغلغل في العبادات والتمتع فيما لا يجدي ودين الله
 يسر وليس بعسر فالمرء لعمرى اذا اخلص دينه لله أي اعتقد
 بوحديته تعالى ورسالة رسله على نحو ما بسطه في كتابه المجيد
 وأدى ما افترض الله عليه ثم تأدب بالآداب الشرعية الاجتماعية

وعامل الناس معاملة حسنة كفاء ذلك لنيل سعادته الدنيوية والآخرية . وهناك آثار كثيرة للبحث على التزام الوسط .
 ففنها حديث : (عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملاوا) وحديث : (عليكم هدياً قاصداً عليكم هدياً قاصداً عليكم هدياً قاصداً فانه من يشاد هذا الدين يفلبه) وحديث آخر : (خير دينكم أيسره) على أنا كثيراً ما نشاهد من المتعمقين في الدين والمتشددين فيه أموراً قل أن يشاهد مثلها في عوام الناس اولئك السذج الذين لا يعرفون غير القليل من أمور الدين ولكن لا خلاصهم فيه كانوا أجمل سيرة وسريرة من سوامم مصداقاً للحديث الشريف : (كم من عاقل عقل عن الله أمره وهو حقير الشأن عند الناس ذميم المنظر ينجو غداً وكم من ظريف اللسان جميل المنظر عظيم الشأن هالك غداً في القيامة) اذ المدار كله على الاخلاص اخلاص الدين لله دون كثرة العلم أو العمل . وفي الحديث الصحيح أيضاً : (أحب الاعمال الى الله أدومها وان قل)

﴿ الحكمة الحادية والسبعون ﴾

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

لمري ان جمال الله تعالى ظاهر للعيان في حسن مبتدعاته
وجلال مصنوعاته وبديع آياته في ارضه وسمواته بين اشجار
باسقة وجبال شاهقة وازاهير منسقة وطيور ذات ريش بديعة
مفردة وحيوان بلغ متهى العجب في جمال خلقته وانهار تجري
ومياه تنزل من السماء من سحب مسخر على صور وأشكال
بديعة وبحار عظيمة تجري فيها الجوارى المنشآت وتستخرج
منها الاسماك والحيتان والؤلؤ والمرجان وزرع تأكل منه الانعام
ويتغذى بحبه وثمره الانسان وسماء ذات ابراج ونجوم وكواكب
تتلاأ في القبة الزرقاء وقد بلغت متهى الابداع والاحكام
في سيرها في مداراتها على مدار السنة فكل هذا يدلنا اعظم
دلالة ببديع صنعه واتقانه على جمال الله تعالى صانعه وجلاله
وان احتجب عز وجل بالنور عن الابصار وعرف بالبصار لنذوى
الابصار كما قال ابو القتاهية

وانا لفي صنع ظاهر يدل على صانع لا يرى
واذا كان تعالى جميلا جليلا بهذا المقدار الذي لا يتناهى
احب من الانسان خليفته في ارضه ان يكون على شيء من
هذا الجمال وبني بالجمال ها هنا ليس جمال الصورة اذ هذا.

ليس للانسان يد فيه ولا قدرة عليه وانما يني به جمال النفس
وجمال الفعل وبالجملة كل ما يقدر الانسان على تجميله وتحسينه
من المصنوعات والفنون الانسانية ثم وسائل الحياة وتنظيف
البدن واللباس والمسكن وتنظيم اثاثه ولقد جاء في حديث آخر
« ان الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم
يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا افئدتكم ولا تشبهوا باليهود »
وما فرض الفسل والوضوء والازام الطهارة في البدن والثوب
الا لذلك وما جعل من السنة الشريفة او الفطرة المنيقة تنظيف
اجزاء البدن وحلق بعض الشعر واختان وتنظيف افئدة
الدور واماطة الاذى عن الطريق ورفع القمامة من المسجد
ونحو ذلك الا لمثل تلك الغاية من حب الله الجمال والنظافة
لانه تعالى جميل يحب الجمال ويحب النظافة واتقان الصناعة

✽ الحكمة الثانية والسبعون ✽

عَفَا تَعَفَى نَسَاؤُكُمْ وَرَبُّوْا آبَاءَكُمْ تَبَرَّسْكُمْ اَبْنَاؤُكُمْ
وَمَنْ اَتَاهُ اَخُوهُ مُتَصِلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مُحَقًّا كَانَ اَوْ مُبْطَلًا
فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِذْ عَلَيَّ الْحَوْضَ

العفاف من أهوات الفضائل التي حث عليها الاسلام
سواء في الرجال او في النساء فاذا ترك الرجال القوامون على
النساء هذه الفضيلة واتبعوا شهوات النفس الخبيثة وحرمواصياتها
عن ارتكاب الفاحشة واستحكم هذا الداء في الهيئة جر ذلك
ولا ريب الى فساد النساء ودخولهن هذا المدخل القبيح
طارحات للعفاف ظهريا ولبرقع الحياء جانبا ولذلك قال صاحب
منظومة الآداب المرداوى

ومن عفا تقرأ عن محارم غيره

يعف اهلہ حقاً وان يزن يفسد

وقال محمود الوراق

رأيت صلاح المرء يصلح لاهله

ويمدهم داء الفساد اذا فسد

ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه

ويحفظ بعد الموت في الاهل والولد

والآحاديث والآثار في هذا المعنى من قبح الزنا والخيانة

وفضل العفاف والصيانة كثيرة .

أما بر الوالدين ففيه من الفوائد الفردية والاجتماعية ما فيه

فهو لعمرى من اكرم الآداب واسماها وهو امر واجب
ولو كانا على غير دين الرء وفي هذا البر ما فيه من التأثير الحسن
والقدوة الصالحة اذ يقتدى الابناء بالآباء في بر الوالدين وكذا
في النفوس عن الاخوان والصفح عن زلاتهم ما يديم المحبات
وتستصفي به المودات ويكمل لصاحبه المنزلة الرفيعة عند الله
تعالى ففي الحديث الامر بالتزام العفة لانها تفيدنا وتوثر في
نسائنا فلا يتطلعن لغير ازواجهن والحث على بر الوالدين
لانه ينتج مثله في ابنائنا اقتداء بنا فيما صنعنا مع آباائنا ثم فيه
الحض على الصنع عن زلات الاخوان وقبول اعذارهم لان
لصاحبه الدرجات الرفيعة والورود على حوض رسول الله صلى
الله عليه وسلم مع الواردين ونعمت الدرجة ونعمت المنزلة وفي
هذا المعنى يقول عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه

اذا امرؤ من ذنبه جاء تأبياً اليك ولم تقفر له فلك الذنب

﴿ الحكمة الثالثة والسبعون ﴾

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُّوا اللَّهَ الْيَقِينَ

وَالْمَعَاوَةَ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا

التجلي بالصدق من أعظم ما حث عليه شرعنا الكريم
والاتصاف بالكذب من شرمانهى عنه ولذلك جاء في الحديث
« اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور
الى النار وما يزال العبد يكذب ويبحر الكذب حتى يكتب
عند الله كذابا » وقال الشاعر

ما أفح الكذب المذموم صاحبه وأحسن الصدق عند الله والناس
فالتمسك بالصدق وترك الكذب وطلب اليقين والمعافاة
وتجنب الحسد والبغض والتقاطع والتدابير ليس اكرم عند الله
منه فعنى الحديث الزموا الصدق فانه من البر وصاحب البر
محبوب وهو يدخل صاحبه الجنة وتجنبوا الكذب لانه من
الفجور والشرير الفاجر يدخل النار واسألوا الله اليقين والمعافاة
لانه ليس شيء مما يعمل للآخرة يتلقى الا باليقين وليس شيء
في الدنيا يهنا صاحبه الا مع المعافاة والامن والصحة وفراغ
القلب من الهوم والا كدار فجمع صلى الله عليه وسلم أمر
الآخرة وما يصلح لها في كلمة وأمر الدنيا وما يصلح لها في كلمة

أخرى ثم قال ولا يحسد بعضكم بعضاً بل كونوا أيها المسلمون
انتم وسائر افراد الهيئة اخواناً متصافين متحابين فان ذلك انفع
لكم واصلاح لدينكم ودينكم

﴿ الحكمة الرابعة والسبعون ﴾

أَحِبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

محبة الخير لبني الجنس من أفضل ما حثنا عليه الشارع
الحكيم ومن احب خير بني جنسه عاملهم احسن معاملة في
مرافق الحياة لتصفوله الحياة من حيث تبادل الحقوق
والواجبات وآداب السلوك بحيث يكون المرء كما يحب ان ينال
حقوقه قبلهم تنال الهيئة حقوقها قبله عن رضا وارتياح منه ولقد
جاء في حديث آخر زجراً وحشاً على ترك الحسد والتباغض بين
الناس قوله عليه الصلاة والسلام « دب اليكم داء الامم قبلكم
الحسد والبغضاء وهي الخالقة حالقة الدين لخالقة الرأس والذي
نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى
تحابوا أفلا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم،
والآحاديث الشريفة والآثار المنيفة في هذا الصدد كثيرة

﴿ الحكمة الخامسة والسبعون ﴾

مَنْ أَعَانَ عَلَيَّ خُصُومَةَ يَظْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ
حَتَّى يَتْرَعَ

من شرمانيت به الهيئات الاجتماعية كثرة الخصومات
والنازعات والمقاضاة في كثير من الاحوال وقد يكون طريق
الحق فيها واضحاً ولكن يحترع الخصوم ومحاموهم لها الاشكالات
والتفريعات ظلماً وعدواناً يقصدون بذلك اغتيال حقوق
اصحابها واهتزازهم واذام في هذا الحديث يبين لنا رسولنا
الامين المأمون ان من استعان في خصوماته بالطرق الظالمة
والحيل الفاسدة استوجب والمياذ بالله سخط الله حتى يتوب
من ذلك ويرد المظالم وفي هذا الباب احاديث كثيرة وحكم
جليلة كلها تحت على ترك الظلم واعانة الظالم وتجنب شهادة الزور
ونحو ذلك مما يستعين الناس به لهضم حقوق بعضهم بعضاً
واغتياها وهي لعمرى من خير ما قيل في تحري العدل
والانصاف خير افراد الهيئة وسلامتها مما مرتبه وخيم وماقته
شر وخسر

﴿ الحكمة السادسة والسبعون ﴾

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتَقَاهُ
فِي قَلْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

مما يسعد به المرء في الحياة ان يكون راضياً بحاله قانناً بحاله
مقتبطاً بيمشه متقياً ربه خاشعاً له مؤدياً حقه في ذلك المز
ورضا الله تعالى وفي القناعة والتقوى يقول الشاعر

افادتنا القناعة أي عز ولا عز اعز من القناعة
نخذ منها لنفسك رأس مال وصي بملها التقوى بضاعة

اما من يقصر همه على التكالب على الدنيا والحرص عليها
فهذا وان حاز مثل مال قارون عد في الفقراء لحرصه ونهمه في
الدنيا فكان في الحقيقة فقيراً لتعبه وقلقه وقله درا في المتاهية
حيث قال في بعض اشعاره الحكيمة

الرفق يبلغ ما لا يبلغ الحرق وقل في الناس من يصفوا له رنق
لم يقلق المرء عن رشد في تركه الا دعاه الى ما يكره القلق

متى يفيق حريص دائب ابداً والحرص داء له تحت الحشا قلق
فمضى هذا الحديث الشريف ان الله اذا اراد بامرئ خيراً

ارضى نفسه واقنع فؤاده واسكن التقوى قلبه والخشية جناحه
بمكس من سلبه هذه النعمة نعمة القناعة والتقوى فشقى وان
كثر غناه واقتصر وان عظم ثراه لقلق نفسه واستحكام داء
الحرص والطمع في حشاه ولقد قال صاحب منظومة الآداب
فمن لم يقنمه الكفاف فما الى رضا سبيل فاقنع وتقصّد
واراد بالتقصّد هنا الاقتصاد والتزهد قال الشاعر

فاقتصد في كل شيء تحفظ بالمقبى وتحفظ
لا تكن حلوا فتؤكل لا ولا مرا فتلفظ
واغتم ذا العمر واعلم انه كالدر ملحظ
فاذا فرط فيه الـرء لم يحمد ويعكظ^(١)

✽ الحكمة السابعة والسيمون ✽

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ
لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ

انما وجد الانسان في هذا العالم لينفع أي يعمل الخير
ويدرأ الشر فمن كان بهذه المنزلة لاجرم كان خير الناس بين

---

(١) في القاموس عكظه يكظله حبسه وعركه وقهره ورد عليه فخره

الناس بعكس ذلك الذي تنكسر في الناس شروره ويطفح الكأس بطنياته فلا يأمن الناس بوائقه ولا يرجون نفعه فهو لمعري بشر منزلة عند الناس ورب الناس ولقد جاء في حديث آخر صحيح « ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يخاف الناس شره » والشر ليس قاصراً على الشراسة وسوء الخلق وإنما هو يشمل كل الرذائل المنهي عنها من الغيبة والنميمة واخوانها كما ان الخير يشمل كل ما يتحلى به المرء في الهيئة من صفات الكمال والرجولية

﴿ الحكمة الثامنة والسبعون ﴾

حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْهَمَّكَارِهِ وَالنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

هذا الحديث من أبلغ الأحاديث وادقها حكمة خفية فاعمال الدين والآداب الانسانية الفاضلة المؤدية الى السعادة الحقيقية صعبة المرتقى ثقيلة على النفس لما ينازع النفس من مغررات العالم وزخارفه الظاهرة لاحتوائها على الاهواء والشهوات فلذلك قال بعض السلف اهوى هوى الدين واللذات تعجيني فكيف لي بهوى اللذات والدين

فلا بد من الوقوف بالنفس بإرادة قوية عن تلك المفرات
والشهوات فثم الجنة وثم ما يحدق بها من المصائب والمكاره
بمعكس ما يؤدي الى النار والعذاب من اتباع الشهوات فانها
للذمتها وميل النفوس اليها ورغبتها فيها صارت لعمرك طريقاً الى
النار بل نفاخا تضاد بها النفوس ان وجد المرء لذتها اليوم لقي
منها العذاب الاليم في القدر

ما رب كانت في الشباب لأهلها نعيمافصارت في المشيب عذابا
ولقد جاء في حديث آخر « حلوة الدنيا مرة الآخرة
ومرة الدنيا حلوة الآخرة »

﴿ الحكمة التاسعة والسبعون ﴾

مَا تَقَصَّتِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِقَفْوٍ
إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

خير ابواب البر الصدقة وهي تشمل كثيراً من أعمال البر
والتعاون الانساني وقد وعد الله صاحبها مضاعفة الحسنات
ونيل الاجر والثواب والبركة ونماء المال . والنفو والصنع عن
زلات الناس لا يزيد صاحبه في الحقيقة الا عزاً ومهابة ومجبة

في الناس وكذا التواضع في غير مذلة ، فمعنى الحديث : ان
الصدقة لا تنقص مال المرء بل تزيده وبارك الله لصاحبها في
ماله ، والعفو كذلك لا يزيد المتعالي به الا عزاً ومجدة له في
النفوس وعلو المنزلة في الهيئة وان التواضع ولين الجانب ليس
فيه منقصة بل هو من دماء الاخلاق التي يرفع الله بها اصحابها
ويزيدهم رفعة عنده تعالى وبين بني الجنس « ومن تواضع لله
رفعه » وسيأتي مزيد بيان في الصدقة وانها خير ابواب البر

﴿ الحكمة المتممة لثمانين ﴾

الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنْ
الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ
مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ

يفضل الكثير من المقلات الوحدة ويحبون العزلة لما فيها
من الراحة والهناء والتفرغ الى النفس واستكمالها وتجنب جليس
السوء وقد مر مثل الجليس السوء والجليس الصالح وفي هذه
الحكمة يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان مجالسة اهل
الخير والصالح وذوى الاخلاق الفاضلة يفضل الوحدة لان

ما يتحدث به في مجالسهم من المعارف والحكم والطرائف خير
من السكوت الذي يلتزمه عادة صاحب الوحدة اما اذا لم تحو
المجالس غير السفاسف والنقاتيص كانت العزلة خيراً منها والصمت
فيها لعمري خيراً من الكلام ولله در المرادوى حيث قال

وفي خلوة الانسان بالعلم انسه   ويسلم دين المرء عند التوحيد
ويسلم من قال وقيل ومن اذى   جليس ومن واش بغيبض وحسد
فكن حليسيك فهو ستر لمعورة   وحرز التقى عن كل طار ومفسد
وخير جليس المرء كتب قصيده   علوما وآدابا كمقل مؤيد
وخالط اذا خالطت كل موفق   من العلماء اهل التقى والتعبد

هو الحكمة الحادية والثمانون ❦

صِلْ مَنْ قَطَمَكَ وَاحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ
الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

التعجب الى الناس والتودد الى الاخوان وذوى الارحام
بما حث عليه الشارح الحكيم لانه من افضل الامور لصلاح
الاحوال ومواصلة من يقطع الانسان اوياديته ومقابلة
الاساءات بالاحسان تلك لعمرك الفضيلة التي يحق لصاحبها
ان يسمى الانسان الكامل والرجل الفاضل ويضارع هذا
المجاهرة بالحق والاعتراف بالخطأ والرجوع الى الصواب فليس

في باب الصدق والحق افضل منه ولا اكل ، فالحديث انما يرشدنا الى هذه الآداب السامية اى ان نصل من قطعنا لنظهر كما لنا دونه وان نحسن الى من اساء الينا ترى الناس فضلنا عليه وان نجاهر بالحق ولو على انفسنا لتعظم منزلتنا واقدارنا لان متبع الحق والراجع اليه عظيما الخطر جليلا القدر بين الناس

﴿ الحكمة الثانية والثمانون ﴾

مَنْ بَاتَ كَلَامًا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ .

الاسلام يحث على العمل ويلزم المسلمين السعي في طلب الرزق والمعاش وبين الحلال والحرام في ذلك كله بما لا يحتاج الى مزيد بيان ومعنى هذا الحديث الشريف من سعي وجد في طلبه الحلال ورزقه الطيب حتى رجع الى داره في آخر نهاره تبعاً جزاء الله غفران ذنوبه والمعوذة في عمله وفيه مزيد حث على الجهد والنشاط في الاعمال ، ولقد جاء في حديث آخر « ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة وانما يكفرها المم في طلب المعيشة »

﴿ الحكمة الثالثة والثمانون ﴾

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالْدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

حَسَبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ قَاحِشًا بَذِيًا بَحِيلًا جَبَانًا

المسلمون متساوون ليس لواحد منهم على الآخر فضل
الا بالتقوى والاعمال الصالحة كما قال تعالى « ان اكرمكم عند
الله اتقاكم » ومعنى هذا الحديث الشريف اى الادب الجليل
البادى لنا منه ان لا تغر لانسان على انسان الا بالتقوى
والاعمال الصالحة وكفى الذين يفخرون على الناس ويشمخون
باتواضهم متكئين على التنى او الجاه او الحسب والنسب دون
لتحلى بتلك الخلال الكريمة ان يكون من خصال احدهم الصلف
والفطرسه والبذاءة او البخل والجبن اى كفى بالمرء اثمًا وحرمانا
من الخير معها عظم جاهه او نسبه ان يتصف بذلك واما
الاتصاف بالمحامد من التقوى والاعمال الصالحة فثم ما يجب
التنافس فيه وثم يكون التفاضل بين الناس :

حَسَبُ الْفَقِي يَتَى الرَّحْمَنُ مِنْ شَرَفٍ وَمَا عَيْدُكَ يَادُنْيَا بِإِثْرِهِ

﴿ الحكمة الرابعة والثمانون ﴾

خَيْرُ أَبْوَابِ الْبِرِّ الصَّدَقَةُ

الصدقة وما فى معناها من اعمال البر والاحسان كاطعام
الجانح وكسوة العريان ومداواة المريض واعالة الارملة واليتيم

والمسكين كلهما كما لا يخفى مما حث عليه الدين وجعل الله تعالى عليها من الثواب ما لا مزيد عليه في الآجل والعاجل لأنها من أحسن ما تسعد به هيئة وتسلم به من الآفات الاجتماعية ولأن فيها من التضامن والعطف والبر الانساني وصلة الارحام وحسن الوثام ما تشاهد آثاره الحسنة في الامم العاملة به واضدادها في غير العاملة به او التي لا توب اعمالها الخيرية على نظام يناسب احوال الزمان والمكان ونحن لو تأملنا في مثل هذه الاحوال رأينا ان أفضل الصدقات في هذا الزمان ما انفق على الجمعيات الخيرية والملاجئ والمستشفيات بشرط أن يكون العاملون عليها مراعين وجه الله وروح التضامن الانساني وحب الخير والشفقة على بني الانسان لا الفخر او الطمع

﴿ الحكمة الخامسة والثمانون ﴾

مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْكَ فَلَا تَفْعَلْ بِنَفْسِكَ إِذَا خَلَوْتَ

كل انسان يحب ان لا يطلع الناس على عيوبه وقائصه وكل منا يود ان يظهر امامهم بمظهر الفضل والكمال وان تخفى

عليهم معائبه حتى لا يراها انسان ولا يعلم بها مخلوق مخافة العار وخشية السبب بها ، فاذا كان في المرء مثل هذا الاحساس وذيا لكم الشعور فخير به ليكون الكامل على الحقيقة ان يقطع عن عيوبه الخفية حتى يكون ما ظهر منه للناس كما بطن من حاله لان في هذا الكمال كل الكمال ، ولقد جاء في حديث آخر شريف ارشادا لنا الى الدواء الناجع في تهذيب اخلاقنا وتطهير اصراعنا قوله صلى الله عليه وسلم « البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس » ناهيك ان مالا يطلع عليه الناس يطلع عليه الله وهو تعالى اولى بان يخشى ويتقى وفي هذا الحديث ابلغ حكمة لتهذيب النفس وتطهيرها من العيوب والذائل .

﴿ الحكمة السادسة والثمانون ﴾

مَنْ حَفَّ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَنْتَظِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ
هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ

من الاحوال الاجتماعية الفاسدة اغتيال الحقوق او جردها وان يحلف عليها الايمان الكاذبة لا يبالي المرء بذلك ولا

يكثر لسوء عقابه فلهذا الحال من شر الاحوال التي منيت بها بمض النفوس الخبيثة ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث ان من اقدم على حلف اليمين الكاذبة ليهتضم بها حقوق الناس غضب الله تعالى عليه يوم يلقاه ومن يحال عليه غضب الله عز وجل فقد خسروا ربح لا في الدنيا ولا في الآخرة نعوذ بالله من شر ذلك .

﴿ الحكمة السابعة والثمانون ﴾

مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

قد يكون لدوى الجاه والثروة في العالم اشباع واتباع يتبعون اقوالهم ويتحرون رضاهم في الحق والباطل حتى اذا قامت المنازعات والخصومات القضائية ونحوها بينهم وبين سواهم مشوامع أولئك المتبوعين ونصروهم على خصومهم ولو كانوا ظالمين غير مدركين بان هذا حرام بل هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج عن الدين وهي عادة تشاهد بمزيد الاسف في الارياق فترى اهل القرية يؤندون هذا العمدة وذلك الشيخ او الوجه على خصومهم في الدعاوى بشهادات

الزور والاقوال الكاذبة مع علمهم في الغالب بما قد يكون فيها من الباطل والكذب والظلم وانهم في تلك الدعاوى مبطلون وانه لا قصد من وراء اعمالهم الفاسدة سوى الانتقام او احتضام حقوق فقير او ضعيف أو أكل مال يتيم أو أرملة أو اذية انسان او اهدار دم بريء الى اشباه ذلك فاعانة الظالمين في هذا كله مع العلم بها وتحققها داخل في هذا الضلال وخروج عن الاسلام الذي يأمر أهله بالعدل والاحسان وينهى عن القحشاء والمنكر والبني

﴿ الحكمة الثامنة والثمانون ﴾

مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَا يَعْدِلُ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ

العدل أساس الملك وعتاد كل أمر في الجزئيات والكلييات الاجتماعية بحيث ان من تولى أمراً قال عن جادة هذا العدل فسد النظام العملي وعمره الخلل وتطرق اليه الفساد وانبنى عليه من ثم الضرر في الانفس والاموال ولئن نال المسبب لكل هذا جزاءه الادبي وعقابه الدنيوى فان له فوق ذلك عقاباً شديداً عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ، فالحديث يحث

لمعرك كل عامل من عمال الحكومة الاسلامية بان يكون
على العدل الصرف فيما يتولاه من الاعمال وان من يخرف
عن جادته بالظلم والجور وعدم الاستقامة والمهاباة كانت النار
جزاءه فيكذب فيها

﴿ الحكمة التاسعة والثمانون ﴾

إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ عَلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى
أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ

من عادة كثير من البخلاء والحريصين على الدنيا ان لا تشاهد
عليهم مظاهر الثنى واليسار ولا حسن اللباس اشجعهم أو عدم
اكثر انهم لذلك فالحدث يقول لهؤلاء الناس مادام الله تعالى
قد انعم عليكم بالمال فكلوا والبسوا وتصدقوا لانه عز وجل يحب
ان يرى أثر النعمة على عباده لما فيها من المصلحة لهم وهو سبحانه
وتعالى كما يكره الاسراف والتبذير يكره كذلك البؤس اى
الخضوع والتذلل على جهة الطمع والتباؤس اى اظهار التحزن
والتخطفن والشكاية للناس شحا وحرصا

﴿ الحكمة المئمة للتسعين ﴾

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ

المال من أفضل النعم التي جعل الله تعالى عليها قوام الحياة في هذا العالم فلذلك جيب الى النفوس لما رأت فيه من قوة لها وجب اليها أصحابه وعظموا من أجله فعنى الحديث الشريف ان شأن أهل الدنيا لمعرفتهم بقيمة المال يرفعون من كثر ماله وان كان ضيعاً ويضعون المقل وان كان رفيعاً وحسبنا بذلك عظة وحثاً على اقتناء المال من الحلال وصرفه في الحلال المثمر لنعيش ذوى حسب محبوين بين الناس بما أحرزت أيدينا من تلك القوة والله در من قال .

ان قل مالي فلاخل يصاحبنى   اوزاد مالي فكل الناس خلاني
وهذا لا يقدح في القناعة النفسية ولا في مبدأ الاعتدال في طلب المال

﴿ الحكمة الحادية والتسمون ﴾

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ فِي النَّارِ

منيت هذه الامة ولا سيما في عواصم مدنها الكبيرة
ببذاء السن سوقها ووقاحتهم وجراثيم في الطرق والاسواق
لنقص الترية وفساد الهيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها فلا

يوقرون كبيراً ولا يرحمون صغيراً ولا يحترمون امرأة حتى عمت
 البلوى وطمنت الكأس بشروهم مع ان ديننا الحنيف ينهى
 عن ذلك كله ويأمر بالانزام الادب والحشمة والوقار وهو المبرر
 عنه بالحياة فوجود هذه الخلل في المرء دليل لعمري على تمكن
 الايمان من قلبه وتحلى نفسه به بمكس البذاء والوقاحة فانه
 دليل التجرد من روحه فالحديث يهدينا في الموضوع الى سواء
 السبيل وبين لنا ان الحياء فينا دليل على ايماننا وان أصحابه اى
 المتحلين بالادب والحشمة لهم الدرجات العالية في الجنة وان
 البذاء والوقاحة من الحرمان من الدين والجفاء للايمان وإهله
 وجزاء صاحبه العذاب بالنار واليأذ بالله وصفوة القول ان الامة
 لتأثم اذا هي لم تزرع هذه الفضائل في نفوس أبنائها وتلا في
 تلك الاضرار عن نفسها بنفسها

❦ الحكمة الثانية والتسعون ❦

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ فِي عَمَلِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لَكَ فِي مَوَازِينِكَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

التخفيف عن الخادم من أحسن الحصال ومعنى ذلك ان
 لا يكلفه ما لا يطيق ولا يرهقه في الخدمة وان يحسن أجره

وبره وطعامه ولباسه كما جاء في أحاديث أخرى ومعنى هذا الحديث الشريف : ما خففت وسهلت على خادمك في عمله وخدمته اياك جعله الله تعالى لك أجراً في موازينك وحسناتك يوم القيامة ولقد جاء في حديث آخر « اخوانكم خولكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يثقله فان كلفه ما يثقله فليعنه »

﴿ الحكمة الثالثة والتسمون ﴾

إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي
الْآخِرَةِ وَإِنَّ أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُولاً الْجَنَّةِ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ
أهل المعروف انما يعنى بهم اهل التقوى والبر والاحسان
والبروة وحسن السلوك في العالم ومعنى الحديث ان أصحاب
هذه الصفات الجليلة هم المجازون بأفضل الجزاء عند الله تعالى
في الآخرة التسمون بتلك السمات وانهم السابقون الى دخول
الجنة والحظوة بنعيمها المقيم قبل سواهم لجلالة اقدارهم وعظم
منزلة ما تحلوا به منها في حياتهم

﴿ الحكمة الخامسة والتسمون ﴾

إِذَا رَمَيْتَكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتُكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

المرء ذو الضمير الحى والوجدان الصحيح والايمان الخالص
انما هو الذى تسر سريره ويرتاح ضميره لما يعمل من الحسنات
ويقوم به من الواجبات واذا ما بدرت منه سيئة فسرّاع
ما يوبخه ضميره عليها ويؤنبه وجدانه فمن كان بهذه الصفة
لا جرم دات تلك الحالة النفسية منه على انه مستكمل الايمان
وسلامة القلب وان وازع نفسه قوى وشعوره الادبي متيقظ
حتى انه يتأثر فيبادر الى اصلاح خطئه والتوبة من زلله كما ارشد
اليه الحديث ويفرح ويسر وينشط اذا قام بالاعمال الصالحات
والاحاديث في اتباع السيئة الحسنة لتمحها وتعلب خصالها على
الانسان كثيرة وفي القرآن المجيد «ان الحسنات يذهبن السيئات»

﴿ الحكمة الخامسة والتسمون ﴾

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
الايمان هو الاعتقاد القلبي ثم العمل الذى هو فرع له
وهو يشمل عندنا معشر المسلمين الاعتقاد بالله وحده لا شريك

له ثم الاعتقاد بالملائكة والكتب المنزل على الانبياء ثم الاعتقاد برسالة الانبياء والرسول الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين ثم الاعتقاد بالبعث والحساب والجنة والنار كما نص عليه القرآن المجيد ثم اعتقاد ان الاشياء كلها في الحقيقة من خير ومن شر بقضاء الله وقدره وهذا الحديث أصل من أصول الدين الحنيف وفيه رد على المعتزلة القائلين بان الانسان انما هو الذي يخلق أفعاله وفي هذه المسألة خلاف كبير بينهم وبين أهل السنة الآخذين بالوسط في الامر «وخير الامور أوسطها»

هو الحكمة السادسة والتسمون ﴿

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

الاسلام هو الامتثال والانقياد لامر الله تعالى وحقيقته الشرعية شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله والقيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج عند الاستطاعة كما جاء

في الحديث المشهور « بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلاً » وهذا هو ظاهر الاسلام أما باطنه فاوراء ذلك من المقامات النفسية واستحضار عظمة الله ومشاهدته في كل عمل من الاعمال الظاهرة والباطنة مما اعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحسان كما تراه في هذا الحديث الآتي

﴿ الحكمة السابعة والتسعون ﴾

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

يفني للمرء المسلم ان يستحضر عظمة الله وعظم سلطانه في خليقته فاذا استحضر الموء ذلك في جميع شؤونه كان كأنه يشاهده عز وجل في كل أمر فالحديث يرشدنا الى ان الاحسان في الايمان هو استحضار مشاهدة الله في كل عبادتنا وامالنا لانه تعالى معنا في كل أمر وان لم نره عياناً فهو يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولعمري ان من راقب ذلك وادركه بثاقب بصيرته ازداد ايماناً وتقوى وامتلاً ورعاً وخشية .

﴿ الحكمة الثامنة والتسعون ﴾

إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ

حسن الظن بالله من أكرم ما تحلت به النفوس المؤمنة به لانه تعالى عند ظن العبد به وهو عز وجل المتصف بجميع الحماد والرحمة الواسعة فاذا حسن العبد ظنه بالله في كل امر له كان في عبادته تعالى قال العزيزي في شرح هذا الحديث « اي حسن الظن بان يظن ان الله تعالى يرحمه ويعفو عنه من جملة حسن عبادته فهو محبوب مطلوب لكن مع ملاحظة الخوف فيكون باعث الرجاء والخوف في قرن » ولقد جاء في حديث آخر « أنا عند ظن عبدي بي ان خيراً تخفى وان شراً فشر » فيجب على المؤمن أن يحسن ظنه دائماً بالله تعالى وان يخشاه

﴿ الحكمة التاسعة والتسعون ﴾

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ

التضرع الى الله تعالى والابتهال اليه عز وجل بالدعاء ليس أكرم منه على الله لانه من افضل العبادات اذ العبادات ما شرعت الا للخضوع والخشوع والتوسل اليه تعالى قلبها الدعاء ، والدعاء آداب وشروط من الاخلاص والادب وعدم

النفلة واستحضار عظمة الله تعالى وعظم شأنه ورحمته والاحاديث في الدعاء وفضله كثيرة وفي احدها (ليس شيء اكرم على من الدعاء) وافضل الدعاء ما كان في الصلاة ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكثر فيها منه فقال (اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء)

❖ الحكمة المتممة للمائة ❖

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَحُجَّ الْبَيْتَ
وَاعْتَمِرْ وَبِرَّ وَالِدَيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَ وَأَقْرِ الضَّيْفَ وَأْمُرْ
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَزَلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ

كل هذه الفضائل الدينية والاجتماعية التي ضمنها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف من خير ما أمرنا به في الاسلام وحثنا عليه أدبه وهي كما تفيد المرء في دينه تفيدة في نفسه وهيئته الاجتماعية فغنى الحديث : أقم الصلاة أى اعطها حقها من تعديل أركانها وحفظها من وقوع ما يخل بافعالها وأقوالها وأد زكاة مالك الى مستحقها أو الى الامام وصم رمضان اذا لم يكن ثم عذر شرعي يجيز لك فطره وحج البيت واعتمر ان توفرت لك شروط الاستطاعة وبر

والديك أي أصليك فانه ليس أفضل من برهما وصل رحمك
 أي قرابتك وإن بعدت وافر الضيف النازل بك ففكره
 وتطمنه وأمر بالمعروف الذي لا ينكره شرع ولا عرف وانه
 عن المنكر أي ما خالف ذلك وبأن ضرره في الهيئة وزل مع
 الحق حيث زال أي دور مع الحق كيف دار وكلها كما ترى من
 أجل ما يعلو به كعب المرء دينياً ودنيوياً وتصلح به أحواله
 وأحوال هيئته الاجتماعية

﴿ الحكمة الحادية بعد المائة ﴾

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ
 عَادِلٌ ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ
 بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
 فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ
 عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي
 أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِبَصِيقَةٍ فَخَفَقَهَا
 حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

أختم هذه المختارات بهذا الحديث الجامع لشتات

الفضائل الحاث على أجل الخلال ولعمري فان هذه الاوصاف التي تحلى بها هؤلاء السبعة جدرة بان ترفعهم عند الله جل وعز الى الدرجات العلى لانها من اكرم الخلال وأعمها نفعاً في صلاح الدين والدنيا والمراد بالظل على قول بعض العلماء من شراح الحديث الكرامة والكنف والحماية من العذاب وعنى بالامام العادل الخليفة وما في حكمه من الحكم والولاة لان في عدلهم بين الناس أشرف الاعمال المصلحة النجية وبدأ به للاهمية وعموم النفع الذي يحصل على يديه اذا عدل وثاني أولئك المكرمين عند الله الشاب الذي ينشأ على تقوى الله تعالى وعبادته متلبساً بها مائلاً اليها بفطرته وحسن تربيته وثالثهم ذلك الرجل المعلق قلبه بالمسجد أى الشديد الحب له لتقواه وجهه وأتسه بعبادة ربه في الجماعة وليس معناه دوام الجلوس في المساجد ، الرابع الرجلان المتحابان في الله أى أحب كل واحد منهما صاحبه لا يحبه الا الله لا لغرض دنيوى فاسد فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه واستمر هذا شأنهما في محبتهما وصدقاتهما حتى تفرق المجالس بينهما . وخامس هؤلاء المفضلين عند الله تعالى الرجل الذي ملأ الخشوع قلبه والتقوى والايمان الكامل

ما بين حناياه فاذا خلا بنفسه ذكر الله وتأمل في جلائل نعمه
وتقصيره هو وسواه من البشر في حقه تعالى وما تقابل به تلك
النعم العظيمة من الكفران والزنج خشع قلبه وفاضت عيناه
بالدموع خشية وتقوى وسادس هؤلاء الرجل العفيف عن
الخنا حتى ان دعت امرأته ذات جمال ومال الى نفسها عف
وامتنع وقال في نفسه « اني أخاف الله رب العالمين » وسابع
السبعة ذاك الذي يجب أن يتصدق بصدقة جبار بوجه الله
لا للرياء ولا السمعة والتتميل له بان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من
أبلغ ما قيل في المعنى . تمت هذه الرسالة والحمد لله تعالى

فهرس لكثير من مواد الكتاب واعلامه

* مرتب على حروف المعجم *

حرف الالف

الاستئذان في دخول البيوت ١٥٥	ابراهيم واسماعيل ٠٦٧ ابل الابل
الاذى اماطته ١٥٥ الارادة ٢٣	زكاتها ٥٧ ابن تيمية مؤلف ٢٨ و ٣٥
الارادة الانسية استصلاحها ١٩٧	و ٢٨٦ ابن حزم مؤلف ٣٥ و ٢٠٨
الارادة والاختيار ٢٣٧ و ٢٤٩	ابن خلدون مؤلف ٩٨ و ١١٠ ابن
الاسباب عدم انكارها ٢٧٢	عطاء الله السكندري ٢٥٦ و ٢٩٣
الاستحمام ٤٤ الاستواء معنى الاستواء	ابن مسكويه مؤلف ١٦ و ١٩١ و ٢٠٨
على العرش ٢٠ الاسلام مبني عقيدته	ابو حيان التوحيدي مؤلف ١٤٧
١٢٨٠٧ اعتقاد باب ادب الاعتقادات	الاتقان في علوم القرآن كتاب ٩٥
١٧ اغنية للملوف ١٥٦ اقتصاد الاقتصاد	اثبات الصانع ٩ الاجتماع البشري
والتدوير ١٢١ الاقتصاد في الاعتقاد	طبيعته وفضيلته ١٢٣ الاحرام في
كتاب ٣٧ الالف في الدنيا ١٤٢ و ١٤٣	الحج ٦٩ احياء كتاب احياء علوم
الله تعالى وحدانيته ٧ وما بعده الامامة	الدين للغزالي ٣٧ وبعده في مواضع
١٦٢ وفي الصلاة ٥٤ الامانة ٢١٠	كثيرة الآخرة ١٤ و ٩١ اخلاص
الامساك في رمضان ٦٤ الامل معنى	الاخلاص ١٥٢ و ٢١٠ والله تعالى
قصره ٢٧٥ الانسان شرفه ٧٩ قواه	٢٥١ الاخلاق علم الاخلاق ١٩٠
الثلاث ٢٠٠ استعداده ٢٣٦ الامن	(راجع حرف الحاء) ادب الادب
يسط رواقه ١٦٢ الاقطاع للعبادة	بحق الله تعالى ٢٤١ و ٢٤٢ الادراك
فساد قول من طعن به على	المغلي ١٩٤ آذان الآذان ٥٤
الاسلام ١٠٦ اول هو الاول	
والآخر ١٧ ايلام الخلق نظريته ٣٠	

التجارة ١١٥ وحركتها عند المسلمين
قدماً ١١٦ التجسس تجسس الاخوان
كراهيته ١٤٩ تحكيم التحكيم بين
الازواج فيما يشجر بينهم ١٤٠
التخفيف وترك التكليف ١٥٢
التداوي من الامراض ٢٧٢ تدير
المنزل ١٢٨ تدوين العلوم ٨٦ التراويح
صلاتها ٥٣ و٦٥ تربية التربية العصرية
٨٩ تربية البنين والبنات ١٢٨ و١٣٩
التربية اساسها في تهذيب الاخلاق
٢٠٣ التربية النفيسة ١٩٨ و٢٠٦
التربية والتأديب ٢٤٠ تربيل تربيل
القرآن ٧٣ الترفع والتصون ٢١٢
التساعح الديني ٢٨٧ التسبيح في الصلاة
٤٩ تسلسل الحوادث في الخلق ١٧
تسلسل العلوم ٨٩ التسليم في
الصلاة ٥١ التشهد ٤٧ التشخيص
١١٨ التصوف ٩٧ التطوع صلاتها
٥٢ التعليم والتعلم ٨١ و١١٧ تعليم
الزوجة ١٣٩ تفاضل العلوم ٨٤
تفسير علم التفسير ٩٤ تفسير عصري
٩٦ التقليد الوقوف بالعقل عنده

الايان بالله وبالرسل ١٤ ضرب مثل
له ٢٤١ الايمان والاسلام ٢٤٣
الايمان عمل القلب ٢٤٤

حرف الباء

الباءت في الاعمال ٢٤٩ بخاري
صحيح البخاري ٤١ و٦٤ البخل ٢١٦
البدن اعضاؤه المسخرة ١٩٣ البذاء
تركه ١٥٥ البر والشفقة ١٥٣ البر
بالمساكين ١٥٦ برهان حدوث
العالم ٧٧ البسط المتوسط في
الانبساط مع الاهل ١٣٧ البشر
وطلافة الوجه ٢١١ البصر السمع
والبصر ٢٤ بطانة بطانة السلاطين
١٨٢ بعثه الرسل ٣٢ و٣٣ و١٩٨ بعثه
صلى الله عليه وسلم ٣٤ البغض الحب
والبغض في الله ١٤٥ بقا بقاء الله
تعالى ١٧ البقرز كالبقر ٥٨ البلاغة
علومها ٨٧ و٩٨ البناء صناعة البناء
١١٢ البيت الحرام ٦٧ البيوع ١١٥

حرف التاء

تأديب الاولاد ١٣٩ التأنق
والتفضل مساويهما ٢٧٤ تجارة

الجزء ٢١٩ الجلوس أدب الافراح
في المجالس ١٥٥ الجماعة صلاة
الجماعة ٥٤ الجمال الباطني والظاهري
٢٠٤ الجمع في الصلاة ٥١ الجمعة ٥١
الجمعات الخيرية ١٥٦ الجنائز صلاتها
وتشييدها ٥٣ و ١٥٨ المجمود ٢٠٢
الجنود أخلاقه وأحواله وفوائده
١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ٢٩٠ الجديدة
تنظيمها ١٦٩ الجنة ١٥ و ٣٦ الجبهة
الاصطلاح فيها ١٩ الجواب الصحيح
كتاب ٣٥ الجوار حقوقه ١٥٧
الجوارح كفها ٦٦ أديها ١٩٩ الجور
٢٠٩ الجورم الله ليس بجورم ١٨
الجيلاني عبد القادر الجيلاني مؤلف
٢٤١ و ٣٦٦

حرف الحاء

حاجة أدب قضاء الحاجة ٤٣ حاجات
الاخوان قضائها ١٤٨ الحجاج
الحاجة القرآنية في التوحيد ٧ حال
شرح الاحوال النوقية الدينية ٢٥٦
الحب ٢٦٥ محبة الله تعالى ٢٥١ أنواع
المحبة ومعناها ٢٥٢ و ٢٥٣ المحبة أعظم

٢٠١ التقوى ٢٤٥ و ٢٤٦ تكليف
التكليف ٢٩ تكليف مالاخط فيه
للمرء ٣٠ التلبية في الحج صحتها ٦٩
تلاوة آداب تلاوة القرآن ٧١ التهور
٢٠٨ و ٢١٨ التقي الكاذب ٢٥٧
تنازع البقاء ١٠٧ تنزيه الخالق ٢٨٠
النوبة ٢٠٦ و ٢٥٨ و ٢٦٣ باعها ٢٦٣
التواضع ٢١٢ التوحيد قبل
الاسلام ٩ علم التوحيد ٨٨ توحيد
الاسلام مجلة ٢٨٠ التودد ٢٨٨
التشوك ٢٧٠ تحقيق معناه ٢٧١
الكمال فيه ٢٧٢ نمرة ٢٧٣ التيمم
للصلاة ٤٢

حرف التاء

التبائن فضيلته ٢١٩ التمارون ٢٢٦
الثروة تسهيل مواردها على الرعية
١٦٣

حرف الهمزة

الجامع الصغير كتاب ٦٢ وبعد الجبرية
ورأيهم في الجبر ٢٧ الحين ٢٠٨ و ٢١٨
الجزء البكسي الاختياري في
الانسان ٢٦ الجزء ١٥ و ٢٠٦

السعادات ٢٥٤ حب الله لعباده ٢٥٤
الحج ٦٧ و ٦٨ و ٢٨٣ الحجاب
الشرعي ١٣٣ الخدادة ١١٣ حدث
طهارة الحدث والحج ٣٩ حدوث
العالم ١٧ حديث علم الحديث ٨٦

حرف الخاء

خالق العالم لا بد له من خالق ١٦
خبت طهارة الخبث ٣٩ و ٤٣ الخبث
والغيلة ٢١٧ الختان ختان الاولاد
٤٤ و ١٣٩ الخدم التبادلة ١١٧
الخراج ٥٦ و ١١١ الخرشني مؤلف
١٣١ الخرق والوقاحه ٢٣٠ الخروج
على السلطان شره ١٨٧ الخسوف
والكسوف صلاتهما ٥٣ الخشوع في
الصلاة ٥٤ خطبة خطبة الجمعة ٥١
والمعدين ٥٣ خطبة الزواج ١٣٢
خلاصة ٢٨٠ الخلافة ١٦٢ الخليفة
١٧٧ و ٢٨٩ خلق خلق الانسان
١٠ و ١٢ خلق السموات والارض
١١ و ١٢ وأعمال العباد ٢٦ الخلق
تعرضه ٢٠٤ حسنه وقيحه ٢٠٥
قابليت للتغيير ٢٣٥ الاخلاق الفاضلة
تحررها ٢٠٧ كيف تتكون وتصير

الحركة والسكون بيد الله ٢٦ حرم
المدينة ٧٠ حرية العمل ١٢٠
الحساب ١٥ و ٣٦ علم الحساب ٩٨
الحسبة ١٦٤ الحمد ٢٢٨ حسن
الخلق في معاشره الخلق ١٤٢ و ١٤٣
وبين الازواج ١٣٧ الحشر والنشر ١٥
و ٣٥ و ٩١ الحضارة تأتاتها في الصناعة
١١٨ حضور القلب في الصلاة ٥٤
الحقارة حقارة الشأن ٢٢٣ و ٢٢٤
حقوق الصحة ١٤٧ الحقوق
والقصائص ١٦٤ الحكم رسالة الحكم
النبيه ٢٩٥ الحكمة واللو عظة الحسنة
هي العلم ٨١ الحكمة ٢٠٨ و ٢٣١
الحكومة باب أدب الحكومة ١٥٩
ومحورها الذي تدور عليه ١٦٠ و ٢٨٨
الحلف الكاذب قبحها ٢٢٠ الحلم ٢١٤
الحمد والشكر ٢٦٠ الحواس الناهرة

معهم ١٤١ و ٢٨٧

حرف الراء

الراحة راحة النفس وهناؤها
بالرواج ١٢٧ الرازي مؤلف ٣٧
و ٦٨ الراغب الاصفهاني مؤلف ١٠٤
و ٢٠٩ الرجاء والخوف ٢٥٦ الرحمة
٢١٥ الرذائل ٢٣٢ الرسالة ٣٢
الرسل الايمان بالرسل ١٤ و ٢٨١
الرسل أطباء النفوس ٣٣ الرسل
٩١ الرشوة ١٦٦ الرعية وجوب
رعايتها واكتساب قلوبها ١٨٨
و ٢٨٩ الركاز زكاة ٦٠ رمضان شهر
رمضان ٦٤ و ٢٨٣ الركوع ٤٦
رهبانية . لارهبانية في الاسلام
١٣٦ الرؤية . رؤية الله تعالى ٢١
الروح ١٩٠ رياضة . رياضة النفس
٢٣٤ الرياضيات ٨٧ و ٩٨

حرف الزاي

الزراعة والمزراعة ١١١ الزرع
زكاة ٥٩ الزكاة زكاة الاموال
٥٥ و ٢٨٢ زكاة الفطر ٦٦ الزنى
حد ١٩٢ زناي الشيخ زناي مؤلف

ملكات ووجوب تهذيبها ٢٣٨ الحجر
حد ١٩٢ الخوف ٢٥٨ خوف
العارفين ٢٥٩ الخيانة ٢١١ الخير
ارشاد اليه الاسلام ٢٣٧ الخير للمودع
في الانسان ١٩٧

حرف الدال

دردير الشيخ الدردير مؤلف ٤١
الدزهم والدينار ١٢٠ الدستور ١٦١
و ١٧٦ الدماء ٧٧ الدعة ٢٢٤ دلائل
الوحدانية من عالم الحس ٩ الدماغ
حال وظيفتها ١٩٤ الدنيا ليست
بدار نخل ١٤ الدهلوي مؤلف ٥٥
الديمقراطية الاسلامية ١٧٧ دين
الاسلام دين الفطرة ٩ الاديان
الساوية قبل الاسلام ٨

حرف الذال

ذات البين اصلاحها ١٤٠
الذريعة الى مكارم الشريعة كتاب
١٠٦ و ٢٠٩ ذكر ذكر افة ٧٥
الذنوب والرذائل وشؤمها ٢٠٥
آثارها اللاحقة ٢٠٦ افسادها
الاحوال ٢٣١ ذوى القربى الادب

٦١ الزهد ٢٧٤ تحقيق معناه ٢٧٥
فضله ٢٧٦ أعلى درجاته ٢٧٦ الزواج
١٢٥ كراهية الزواج لعدم القدرة
١٢٠ آداب الزواج وأركانه ١٣١
الزوج والزوجة الحاصل التي تحرى
فيهما ١٣٢ الزور شهادة الزور قبضها
٢٢٠ زيارة قبر المصطفى صلى الله
عليه وسلم ٧٠

حرف السين

سبب ٠ الأسباب لا تنكر في
التمسك بها وملاستها ٢٥٧ و ٢٧٢
الستر في الصلاة ٥١ السجود ٤٧
سجود التلاوة ٧٣ سجود السهو

حرف الشين

٥١ الشفاء ٢١٦ الشخافة والدلالة
٢١٢ السر الاطلاع على اسرار
الناس ١٥٥ السركتها ٢٢٥ السرف
والتبذير ٢٢٢ السرقة التنوية عن
حذرها ١٩٢ السفه ٢١٤ السفية
الحجر عليه ١٢١ السعادة سعادة
الدارين ٢٣٢ سعادة الخلق في جودة
الحكومة ١٦١ السعاية تؤمها ٢٢٠
السي في الحج ٦٩ السي وعون الله

٢٧٣ السلطان ظل الله في الارض
١٦٠ و ١٨٩ آدابه ١٧٧ و ١٧٩
٢٨٩ السلطان احترامه في شخصه
١٨٧ السلم مبدؤه اسلاميا ١٧٠
السلام افشاؤه ١٥٣ و ١٥٥ سلامة
النية ٢١٢ السماء خلق السموات
١٠ رفع الايدي الى السماء في الدعاء
٢٠ السمع والبصر ٢٤ السمعيات
٣٥ السهروردي مؤلف ٢٤٥
السوق الاسواق شرورها ١٦٥
سنوية كتاب ٩٠ السيوطي جلال
الدين مؤلف ٦٢

الشافعي الامام مؤلف ١٣ الشجاعة
٢٠٨ و ٢١٨ الشحاذون ٦٣ الشرح
الصغير كتاب ٦١ الشرطة ١٦٤
الشرك النهي عنه ٨ الشرك الخفي
٢٧١ الشركة ١١٥ الشره ٢٠٨
الشرور وأمراضها ٢٣٣ الشعر ٨٧
و ٩٨ الشفاء كتاب ٣٥ الشفاعة أصلها
وحكمتها ١٥٧ الشفقة ٢١٦ الشكر
له ٢٦٧ مقامه ٢٦٨ شكر النعم

➤ حرف الطاء ➤

الطاعة ضرورتها ١٨٣ و ٢٨٩
الطاعة ما استدعت النعمة بأحسن
من طاعة الله ٢٠٦ الطب صناعة
الطب ٨٤ و ١١٧ الطباعة ١١٥
الطبري مؤلف ٦٨ الطبيعيات ٨٤
الطرطوشي مؤلف ١٧١ و ١٧٩
و ١٨٥ الطعام تناوله مع الاهل ١٣٨
الطلاق ١٤٠ الطمع والنشر ٢٢٥
الطهارة ٣٩ و ٢٨١ الطواف السعي
والطواف في الحج ٦٩

➤ حرف الظاء ➤

النظم شؤمه ١٦٣ و ١٦٦ و ٢٢١
الظهر صلاة الظهر ٤٦

➤ حرف العين ➤

العالم نظام العالم دليل الصانع ١٥
و ٢٨٠ العبادة عبادة الله تعالى ٣٨
و ٢٨٠ عبد الله جمال الدين مؤلف
١٦٦ البوس ٢١١ العداة ٢٠٨
٢٢١ العداوة والتباغض ٢٢٧
العدل قيام العمام به ١٦٠ و ٢٨٩
العدل بين الزوجات ١٤١ العدية

واجب ٢٦٩ شكر الناس ٢٧٠
الشهوات ١٩٤ الثوري مبدؤها
اسلامياً ١٦١ و ١٧٦ و ٢٨٩
الشیطان مداخلة ١٩١ الشيرازی
مؤلف ٢٠٨

➤ حرف الصاد ➤

الصالح تعالى ١٦ الصبح صلاته
٤٦ الصبر ٣١٩ و ٢١٩ و ٢٦٦ الصبغة
والصدقة ١٤٤ حجة الاخيار
١٤٥ الصدق ٢٢٠ الصدقة صدقة
التطوع ٦١ و ١٥٦ الصراط حق
٣٦ الصفا والمروة ٦٩ صفات الله
تعالى ٢٢ و ٢٥ صغر الهمة ٢٢٤
صغر العلم في الصغر ٨٢ الصلاة ٤٥
٢٨٢ الصلاة على النبي ٧٨ الصنائع
والحرف ١٠٨ الى ١١٨ الصيام
فرضه ٦٤ و ٢٨٣ الصيدلة فن
الصيدلة ١١٨

➤ حرف الضاد ➤

الضيافة ما يراعى فيها بين
الاخوان ١٥٢

والتعلم ٨٠ العلوم الكلية الضرورية
١٩٦ العمارة فن العمارة ١١٢
العمرة ٦٩ عمال الحكومة ١٦٥
١٦٩ و ٢٨٩ عمل أدب العمل ١٠٠
العمل في المعاش وادبه ١٠٢ و ١١٩
٢٨٦ العمل بالعلم ٨٣ عمل الباطن
روح عمل الظاهر ٢٤٧ عون الله
تعالى ٢٧٠ عيادة عيادة المرضى
١٤٨ العيدان صلاتهما ٥٣ عياض
القاضي عياض مؤلف ٣٥

حرف الفين

القدر والتشكيب ٢٢٩ الفزالي
مؤلف ٣٧ و ٤٥ و ٦٧ و بعده الغزل
صناعة الغزل والحياكة ١١٤ الغسل
٤١ الغضب ١٩٤ غفران الذنوب
٢٥٧ الاستغفار ٢٦٥ القناء
والموسيقى ١١٨ الغنم زكاتها ٥٨
الغنية شرها ٢٢٠ الغيرة ١٣٨

حرف ألفاء

الفجر ٥٣ الفجور والشهوات
٢٢٢ الفخري مؤلف ١٧٩ و ١٨٤
الفضائل تحصيلها ٢٠٧ و ٢٣٢ الفطر

الامور العدلية ١٦٣ العدة كراهيه
الخطبة في حال العدة ١٣٢ العذاب
بالبلاغ ٣١ عذاب القبر ٣٦ العرب
جيلهم الذي هداه الاسلام ٢٣٨
عربي محي الدين بن العربي مؤلف
٢٠٨ و ٢٤٠ العرش معنى الاستواء
عليه ٢٠ العرض الله ليس بعرض
١٨ المرض صيانة الاعراض وحمايتها
١٥٦ العسر الافراج عن العسر
١٥٦ العسكري ١٧١ العشرة ١٣٦
و ٢٨٧ عصيان شره ١٨٥ العفو
عن هفوات الاصدقاء ١٥١ العقل
البشري المكلف ٢٧ قبوله للتهذيب
٢٠٢ سلطانه الحاكم ٢٠١ العقل
عمله ١٩٥ هدايته بالكتاب والسنة
٢٠٢ العقوبات الشرعية والقدرية
١٩٢ و ٢٠٦ الاعتكاف في المساجد
في رمضان ٦٦ علم علم الله تعالى
٢٢ المعلم ادبه ٧٩ و ٢٨٥ المعلم
الذي هو فرض عين ٨٥ فضل
العلم والعلماء ٨٠ العلوم الآلية ٩٨
تسلسل العلوم ٨٩ فضل التعليم

عيد الفطر وصلاته ٥٣ الفطر زكاة	٦١ الفطرة الاسلام دين الفطرة ٢٨١
١٩٢ و ٢٠٥ و ٢٣١ القصر في الصلاة	الفطر في رمضان ٦٦ لوازم الافطار
٥١ القضاء والقدر ٢٨ و ٣١ و ٢٨١	٦٥ فعل افعال الله تعالى ٢٦ افعال
الحاجة قضاء الحاجة أبيها ٤٣ قضاء	العباد ٢٦ فقه ٩٢ العلوم الفقهية ٨٦
حاجات الاخوان ١٤٥ القضاء كالا طباء	الفقه الاكبر رسالة للشافعي ١٣ الفكر
١٦٥ القلب مضغته ١٩٠ و ١٩٨	حرية الفكر ٢١٩ التفكير في العالم
القلوب ما تمتلك به ١٨٨ و ٢٩٠ القناعة	الكوفي ٢٧٧ التفكير في الاحوال
النفسية ٢٢٤ القوة المدركة ١٩٤ القوة	النفسية ٢٧٧ عمرة الفكر ٢٧٨ و ٢٩١
الحرية لزومها ١٧٠ القوى اعتدالها	الفلاحه ١١١ الفلسفة ٨٧ الفلك علمه
٢٠٤ قيادة الجند ١٧٢ قيم ابن قيم	٨٧ الفوز الاصغر كتاب ١٦ الفوضى
الجوزية مؤلف ١٩١ و ١٩٥ و ٢٠٦	لا يصلح الناس فوضى ١٦٠ و ١٨٥
و ٢٣٩	

١٨٨

﴿ حرف الكاف ﴾

الكبر العلم في الكبر ٨٣ الكبر
والفطرسة ٢١٣ كتاب الكتب
الساوية ١٦ وكتب نصيرية ٩٣
الكتب قبجه ٢٢٠ الكرسي وسع
كرسيه السموات والارض ٢٠ كسب
كسب العيش وآداب والمال ١٢٠ كبر
الشهوة ١٢٧ الكسل والحمول ٢٢٤
الكسوف والخسوف صلاتهما ٥٣
الكعبة ٢٠ و ٦٧ الكفاءة كفاءة

﴿ حرف القاف ﴾

قاسم قاسم امين بك مؤلف ١٣٤
القبر سؤاله ٣٥ و ٣٦ قبر النبي صلى
الله عليه وسلم زيارة ٧٠ القبلة ٢٠
القتل حده ١٩٢ القديح قبجه ١٤٨
القدرة ٢٢ القدم قدم الصانع ١٧
القرآت المشهورة ٧٤ القرآن
١٦ و ٧٠ و ٢٨٤ القسوة ٢١٥
لتقشير مؤلف ٢٤٥ القصاص

المرضى أطعاه مايشتهى ١٥٦ الزاح
١٤٩ و ١٥٤ مساجد المساجد الصرف
عليها ٦٤ المساواة ١٨٧ المستشفيات
٦٤ مسلم الامام مسلم مؤلف ٤١
مصرف الزكاة ٦٠ للضاربة الشرعية
١١٥ المضغة من القلب اذا صلحت
صلح ١٩٨ المظالم والمغارم ١٦٣
المعاشر باب آدابها ١٢٣ و ١٥٣ و ٢٨٧
المعاصي ١٩٥ المعاملات آدابها ١٥٣
معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآنية
٤٣ معرفة الله واجبة بالايجاب ٣٢
المعروف الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ١٦٤ المعتزلة آراؤهم في الافعال
٣٧ المعية معية الله تعالى ٢١ مغرب
المغرب سلاتها ٤٦ مكارم الاخلاق في
الهيئة ١٤٣ المكايسة في المعاملة ١١٦
مكة ٦٧ و ٦٩ مكرهات الصلاة ٥١
الملكية حق الملكية ١٠٤ و ١١١ الملوك
صفاتهم وأخلاقهم ١٧٧ للملوك اغاثة
الملهوف ١٥٣ و ١٥٦ مناسك الحج
٦٩. المنافسة ٢٢٧ مندوبات الصلاة
٤٨ المنطق علم للمنطق ٨٧ المنكر ازالة

العمال ١٦٥ كف الجوارح ٦٦
كفار ١٥ كفارة الصيام ٦٥ الكلام
٢٥ العلوم الكلامية ٨٦ الكون ١٥
الاكوان ٢٩٢

حرف الميم

المال حق صاحب فيه ١٤٥ وكسبه
١٢٢ مبادئ مبادئ العلوم اللازمة
٩٩ للمبادئ الصحيحة وجوب
التوقيف عليها ٢٤٩ مجاهدة مجاهدة
النفس ٢٣٣ المحاضرة والمسامرة
بين الاخوان ١٥٠ المحاسبة والمراقبة
٢٦٠ المحامد اكتسابها ٢٣٢ المحبة
والمودة ٢٢٦ محمد صلى الله عليه
وسلم ١٦ و ٣٤ محمد عبده مؤلف ١
و ٩٦ و ٩٦ محمد المغربي الصوفي ٢١
محيي الدين بن العربي مؤلف ٢٠٨
و ٢٤٥ مخالفة مخالفته تعالى للحوادث
١٧ للدارس الصرف عليها ٦٣ تأسيسها
قديماً ١٧٢ المدابحة والملاعبة بين
الزوجين ١٣٦ المدن غوغاؤها ٢٣٠
المدينة ٦٧ و ٧٠ المرء ١٥٠ المرأة
انصاحها ١٢٩ و ١٣٤ المروءة ٢٨٧

الشكر ١٥٤ اللون الانسانية ١٠٤
المهور ما يستحب فيها ١٣٥ المواثيق
والقراض ١١٩ الموت الايمان بما
بعده ١٥ الموسيقى والقناء ١١٨
الميزان حق ٣٦

حرف النون

النار الجنة والنار ٣٦ و ١٥ نبوة
نبوة الانبياء ١٦ النجاج ٢٣٥ و ٢٣٦
التجارة صناعة التجارة ١١٣
التحو الصرف ٨٧ و ٩٨ النساء
أحوالهن الرأفة ١٣٣ مراعاة
الادب في مخاطبتين ١٥٦ نشاط
التنشط في السبي بسبب العاقلة ١٢٩
النشر الحشر والنشر ٩١ و ١٥ نصح
نصح الاخوان ١٤٥ و ١٤٩ النصفة
بين الاخوات ١٤٩ النظافة
٢٨١ و ٤٣ و ٣٩ النظام نظام العالم
دليل الصانع ١٥ قيام العام بالنظام
١٦٠ و ١٥٩ نظرية حدوث العالم
١٥ التعم زكاتها ٥٧ نعم الله تعالى
التواصلة ٢٦٧ النفس أدب النفس
١٤٣ و ١٨٩ و ٢٠٠ ومع الله ٢٤١ علم

أدب النفوس ٩٦ نفس الانسان
المخاطبة ١٨٩ النفس والروح والقلب
١٩٠ النفس حفظها للمعلومات ١٩١
النفس جنودها الباطنة ١٩٤ النفس
أهمية تربيتها منذ الصغر ١٩٧ النفس
مجاهدتها ورياضتها ٢٣٤ و ٢٣٥ —
٢٣٧ و ٢٤٩ و ٢٩١ الثقة الاعتدال
والتوسط فيها ١٣٧ التقدرات
الكرمان خصائصهما وادخارها ١٢٠
التقل صناعة التقل ١١٦ التكاح
ما يحرم فيه ١٣٢ التهمة شرها ٢٢٠
التهار الليل والتهار ١٠ التوافل ٥٢
نواميس الكون ١٥٩ التبة ٢٤٧
و ٢٤٨

حرف الهاء

هاجر السيدة هاجر ٦٧ الهدية
اتحال اسمها ١٦٧ المخرج خرج الرعية
شؤمه ١٨٦ الهيئة الاجتماعية ادب
الشهرة فيها ١٤٢ الهيئة علم الهيئة ٨٧

حرف الواو

واجبات الصيام ٦٥ الوزر ٥٣
الوجدان عمله ١٩٠ و ١٩٥ وجوه

الخالق تعالى ١٣ الوحمانية ٧ الوحي
٢٥ الوراقة صنعها ١١٥ الوزير آدابها
١٧٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ و ٢٨٩
بجهم ٢٧٢

حرف الياء

الوشاية شرحها ٢٢٠ الوصاية على
القصر آدابها ٢١١ الوضوء ٤٠ الوقاء
للاخوان ١٥٢ الوقاحة ٢٢٩ الوقاية
قبها ٢٣١ الوقار ٢٣٠ وقت أوقات
الصلاة ٤٦ الوقف ٦٢ و ٢١١

نمت

وكالة ٢١١ ولد إيجاد الولد ١٢٥
ولد تربية الولد ١٣٩ الولدون

فهرس

صفحة

٣ رفع الكتاب الى كريم الاعتاب

٤ مقدمة الطبعة الثانية

٥ مقدمة الكتاب

﴿ الباب الاول ﴾

(أدب الاعتقاد)

مبنى الاسلام على التوحيد — توحيد العرب قبل الاسلام —
 دلائل الكون المنصوبة للعقل الدالة على الصانع — الايمان بالرسول
 والملائكة — الايمان بما بعد الموت — تفصيل بحمل — نظام
 العالم دليل الصانع — نظرية حدوث العالم — هو الاول والآخرة —
 — تعالى ان يكون جوهرأ متخيلاً — نفى الجسمية والعرضية —
 نفى الاختصاص بجهة — معنى الاستواء على العرش الرؤية —
 المعية — الصفات — القدرة — العلم الحية — الارادة — السمع
 والبصر — الكلام — قدم الصفات — افعال الله تعالى — الجزء
 الكسبي الاختياري للانسان — نظرية تكليف بالايقاظ — نظرية
 ايلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق — معرفة الله تعالى
 واجبة بإيجاب الله — بعثة الرسل — بعثة سيدنا محمد صلى الله
 عليه وسلم — الحشر والنشر — سؤال للملكين — عذاب
 القبر — الميزان والصراف حق — الجنة والنار

﴿ الباب الثاني ﴾

(أدب العبادات)

العبادة - الطهارة - أقسام الطهارة - الوضوء - الغسل -
 التيمم - طهارة الثوب واجزاء البدن - النظافة من الايمان -
 الصلاة عماد الدين - خمس صلوات كتبهن الله - عدد الركعات
 وأوقات الصلوات - اركان الصلاة - التندوبات - تسييح الركوع
 وتسييح السجود - القنوت - مكروهات الصلاة - فريضة الجمعة
 - التواقل - الآذان والجماعة - روح الصلاة - فرض زكاة
 الاموال - على من يجب الزكاة ومقدارها - مقدار زكاة النعم -
 زكاة الزرع - لمن تصرف الزكاة - زكاة الفطر - الاوقاف والحبوس -
 الصوم وفصله - لوازم الافطار - سنن الصيام - آدابه الجميلة -
 ذكرى البيت الحرام - اركان الحج - فضل الحج - زيارة قبر
 النبي صلى الله عليه وسلم - القرآن المجيد - أدب تلاوته -
 الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلعم ٣٨

﴿ الباب الثالث ﴾

(أدب العلم)

شرف الانسان - فضل العلم - فضل التعليم والتعلم - العلم في
 السفر - فاضل العلوم - ابتداء امر العلم في الاسلام - العلوم
 التي اشتغل بها المسلمون - المقدار اللازم من العلم الذي هو فرض
 عين - أدب التوحيد - الفقه - علم التفسير - علم الادب - العلوم
 الآلية - ما يلزمنا الآن معاشر المسلمين بالنظر الى الجمهور ٧٩

﴿ الباب الرابع ﴾

(أدب العمل)

شرف وظيفة الانسان - فضل السعي في الدنيا - الخلق مسخرون

في أعمالهم بصفة مخبرين - مبدأ الصناعة البشرية - حكمة الصناعة

في الاسلام - الحث على اتقان الصنائع - امهات الصنائع - الفلاحة

- صناعة البناء وفن العمارة - التجارة والحدادة - الوفاة -

حرفة التجارة - صناعة النقل - الخدم - صناعة التعليم - الطب

١٠٠ - الفناء والموسيقى - جمع المال من حلال

﴿ الباب الخامس ﴾

(أدب المعاشرة)

الانسان مدني بالطبع - أصل الاجتماع بحسب المبدأ الاسلامي -

الزواج - فوائد الزواج - التربية كراهة الزوج بغير قدرة بأكثر

من واحد - لزومه في الجمهور - اركان الزواج - آداب الزواج -

الحصا التي تحرى في الزواج - أدب العشرة بين الزوجين -

تدبير المنزل - الادب بحق الوالدين - أدب المعاشرة مع الاخوان

وعوم الهيئة - حسن الخلق - الصداقة - اختيار الاصدقاء -

١٢٣ ، حقوق الصبيحة - حقوق وآداب الهيئة الاجتماعية - حقوق الجوار

﴿ الباب السادس ﴾

(أدب الحكومة)

النظام طبيعي - العدل أساس الملك - الاصول اللازمة من
الحكومة - الحكومة النيابية في الاسلام - بسط رواق الامن -
العدل وضبط أحوال الرعية - ضرورة انتقاء العمال بالكفاءة
- الرشوة علة فساد الشرق قديماً - تنظيم الجندية من أهم دعام
الملك - ولاية القيادة على الجند - مهمة الدولة بحق العلم - لضمان
سير الامور - آداب الملوك الخصوصية - شأن الوزير - آداب
الوزير - اختيار العمال - حاشية الملوك ومقابلاتهم - طاعة
١٥٩ السلطان - احترام السلطان في شخصه

﴿ الباب السابع ﴾

(أدب النفس)

نفس الانسان المخاطبة - النفس والقلب والروح - الشرور
ومداخلها - جنود النفس وأعوانها - فرق ادراكات الانسان
والحيوان - استصلاح الارادة أهمية تربية الوجدان - تقسيم
١٨٩ أدب النفس

﴿ القسم الاول ﴾

(أدب النفس مع الخلق)

قوى النفس الحيوانية والممتازة - العقل الرشيد وسلطانه في
 الدفع - مصادر أدب النفس والعقل - الاخلاق وتهذيبها - التربية
 النفسية - شؤم الذنوب والردائل - آثار الذنوب اللاحقة -
 أمهات الفضائل وأطرافها من الردائل - عدة من الفضائل -
 الاخلاص - اداء الامانة - البشر - الترفع - التواضع - الحلم
 الرحمة - السخاء - سلامة النية - الشجاعة - الصبر - الصدق
 - القناعة - كتمان السر - المحبة - الود - المتافاة - الوفاء -
 الوقار - جملة الاخلاق الفاضلة ومحاسنها - استئصال الردائل -
 ٢٠٠ رياضة النفس - هل يمكن تغيير الخلق - مطيئة النفس

﴿ القسم الثاني ﴾

(أدب النفس مع الخالق)

الادب بحق الله تعالى - املاء القلوب من عظمة الله - الاسلام
 والايمان - حال النفس المستكملة المطمئنة - التقوى عام الخير -
 الاخلاص وصدق النية - تعريف النية - الاخلاص الحق -
 المحبة لله تعالى - مقامات واحوال النفس - الاخرى - الرجاء
 والخوف - محاسبة النفس ومراقبتها - التوبة - الصبر - الشكر - التوكل

﴿ الباب الثامن ﴾

(خلاصة)

مبادئ الاسلام في التوحيد والاعتقادات - الطهارة والصلاة

الزكاة الصيام الحج - القرآن - العلم - العمل - شأن الحكومة

٢٨٠ النفس وآدابها مع الخلق ومع الخالق

٢٩٥ رسالة الحكم النبوية

٤٠١ فهرست على حروف المعجم

(تمت الفهرست)

(تنبيه) وقع بعض خطأ مطبعي في هذا الكتاب

توجو القارئ فيه المندرة

MORAL OF ISLAM

and

The Selected Maxims

of

The Prophet

Mohamed

By

S. H. HAMMAD

2nd. Edition

Printed by *Emin Hindié*, editor

Mousky-Cairo

1913

0382725